

مفت اسلام خیر مولا سید الحسن علی ہاشمی
کے فکر انگیز خطبات کا مجموعہ

خطبات علی میاں

جمع و ترتیب

مولوی محمد رمضان میاں ضا
جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن - کراچی

دارالانشاعت

اردو بازار ایم۔ اے جناح روڈ ۰ کراچی۔ ۱

خطباتِ علی میاں

مفکرِ اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
کے فکر انگیز خطبات کا مجموعہ

خطباتِ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ

جلد پنجم
احکام و مطالبات

جمع و ترتیب

مولوی محمد رمضان میاں نیپالی
جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن - کراچی

ادوار بازار المہینہ جنت روڈ
کراچی پاکستان 2213768

دَارُ الْإِشَاعَةِ

جملہ حقوق باقاعدہ معاہدے کے تحت محفوظ ہیں

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی دارالاشاعت کراچی
طباعت : اکتوبر ۲۰۰۲ء، علمی گرافکس پرنٹنگ پریس، کراچی۔
ضخامت : 448 صفحات

..... ملنے کے پتے .....

بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت العلوم 20 ناہرہ روڈ لاہور
تکثیرہ بکڈ پو۔ چنیوٹ بازار فیصل آباد
کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار اوالپنڈی
نیو نیورٹی بک انجینیئری بازار پشاور
بیت الکتب بالمقابل اشرف المدارس گلشن اقبال کراچی
ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
ادارہ اسلامیات ۱۹۔ انارکلی لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
مکتبہ امدادی بی بی ہسپتال روڈ ملتان
مکتبہ رحمانیہ ۱۸۔ اردو بازار لاہور
ادارۃ اسلامیات مہ بن چوک اردو بازار کراچی

..... نیپال میں ملنے کے پتے .....

مکتبۃ الحرمین، مدرستۃ الحرمین للٹ پور (کاشمنڈو) نیپال
حاجی بک شاپ نیپالی جامع مسجد، دربار مارگ، کاشمنڈو
دارالعلوم ہدایت الاسلام، اترہا بازار، سنسری، نیپال

فہرست عنوانات

۱۹	انتساب
۲۰	خطبات کی اہمیت
۲۱	حرف گفتنی
۲۳	دعوت و اصلاح کا کام
۲۵	زندہ رہنا ہے تو..... میر کارواں بن کر رہو
۲۷	تیسری سپہانس و جن تو ہے امیر جنود
۳۰	توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے
۳۲	منصب قیادت حفاظت ملک و ملت کا فریضہ
۳۵	امت مسلمہ کا فرض منصبی
۴۱	کاروان ملت کا جلیل القدر مسافر
۴۱	دل کہے اور دل سنے:
۴۳	ایک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شد:
۴۴	کاروان ملت کا جلیل القدر مسافر:
۴۵	تین قسم کی قربانیاں:
۴۶	ملت کا مفاد مقدم رکھیں:
۴۸	معاملہ ملت اسلامیہ کی تقدیر کا:
۵۰	موجودہ صدی کو کسی معتمد کی تلاش:
۵۱	اسلام ایک تغیر پذیر دنیا میں
۵۱	بڑی ذمہ داری:

صفحہ	عنوان
۵۲	زمانہ ثبات و تغیر کا نام ہے:
۵۳	مذہب زندگی کا نگران ہے:
۵۴	مذہب کی تاریخ کی بعض آزمائشیں:
۵۵	ان علاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب:
۵۶	باصلاحیت افراد کی کمی:
۵۶	آسان اور پرچہ:
۵۸	عہد جدید خود کشی پر آمادہ:
۵۸	غلط تشریح سے غلط فہمیاں:
۵۸	مذہب اور تہذیب:
۶۱	ضرورت تبلیغ
۶۱	ایک جلیل القدر صحابی سیدنا ابوالیوب انصاری:
۶۲	دورانِ جہاد ایک آدمی کا غلط تفسیر بیان کرنا:
۶۳	سیدنا ابوالیوب انصاریؒ کا صحیح تفسیر کی طرف متوجہ کرنا:
۶۳	صحابہ کرامؓ کی دینی جدوجہد اور اس کے نتائج:
۶۴	دینی جدوجہد کے دوران صرف چھٹی کا تصور:
۶۴	بدرجہ ضرورت عارضی چھٹی کا خیال:
۶۴	چھٹی لینے کا انجام یعنی دوز بردست نقصان:
۶۶	بلندی ہمت و نظریہ سب کچھ دینی جدوجہد کا ثمرہ ہے:
۶۶	شان نزول کی مختصر تفصیل:
۷۰	خود کشی کیا ہے:
۷۰	حکمت روح:
۷۶	قیامت تک کی ضمانت:

صفحہ	عنوان
۷۶	ہدایت و نور نبوت سے محروم سرزمین:
۷۶	فرصت کو غنیمت جاننے:
۷۷	آثار سے مآل کا اندازہ کیجئے:
۷۷	بار نہیں ابر باراں بنو:
۷۹	نیا ایمان
۷۹	دین اور ایمان میں فرق:
۸۰	مشاہدے اور تجربے سے زیادہ نبی کی خبر پر یقین:
۸۱	کوہ صفا پر آغاز دعوت:
۸۳	حقیقی ایمان کیا ہے؟
۸۳	ایک صحابی کا واقعہ:
۸۳	حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ:
۸۴	حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ:
۸۴	حضرت عبداللہ ذوالجہادین کا واقعہ:
۸۴	تازہ ایمان کی کشش:
۸۵	ہماری دعوت:
۸۶	آج تو تازہ ایمان کی شدید ضرورت
۸۹	مسلم خواتین کی علمی و دینی خدمات
۸۹	علم مرد و عورت دونوں کے لئے
۹۰	عورت کی تعلیم کے بغیر نظام حیات کا حال
۹۰	تاریخ اسلام میں طبقہ نسواں کے کارنامے
۹۲	خواتین اسلام کی ذمہ داریاں
۹۳	ایک اعلان و شہادت بالحق

صفحہ	عنوان
۹۷	دنیا بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد
۱۰۳	آگ سے خوف..... اسباب آگ سے بے خوف
۱۰۹	سو فیصدی اسلام مطلوب ہے
۱۱۷	وادی کشمیر میں توحید خالص کا پہلا پیغام اور اس کے علمبردار
۱۱۹	حضرت میر سید علی ہمدانی کی تڑپ
۱۲۰	محبت و غیرت لازم و ملزوم
۱۲۳	ایک تاریخی حقیقت
۱۲۷	تبلیغی جماعت
۱۲۷	مولانا الیاس صاحب کی دینی فکر
۱۲۷	تحریک کا آغاز و عروج
۱۲۸	مخالفین کے خلاف جماعت کا استحکام
۱۲۹	فردی کوتاہی و تقصیر کا الزام جماعت پر عائد نہ کیجئے
۱۳۰	تبلیغی جماعت کے بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی کی رائے
۱۳۰	خدا را ذرا سوچئے
۱۳۳	عزم مصمم اور قوت فیصلہ ملت اسلامیہ کی ایک اہم ضرورت
۱۳۴	دنیا میں رہنا ہے تو صرف مسلمان بن کر
۱۳۵	اسلام چند رسومات و تقریبات کا نام نہیں
۱۳۶	دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے
۱۴۰	نشان یہی ہے زندہ قوم کا
۱۴۳	اصلاح و استفادہ سے کوئی مستغنی نہیں
۱۴۳	اصلاح و استفادہ سے کوئی مستغنی نہیں ہوتا!

صفحہ	عنوان
۱۴۴	ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے:
۱۴۶	حضرت سید صاحب کا واقعہ
۱۴۶	اللہ والوں کے یہاں کی باتیں ذہانت کا نتیجہ ہیں
۱۴۸	ہمارے اکابرین کا رتبہ
۱۵۳	منتخب و مامور امت
۱۵۳	ایک مثالی رہنمائی کی ضرورت
۱۵۷	عشق کے در و مند کا طرز کلام اور ہے
۱۶۵	امت مسلمہ کا وجود غزوہ بدر کا صدقہ ہے
۱۶۵	غزوہ بدر بقائے دین کا ضامن ہے
۱۷۸	قرآن کریم میں عورتوں کا مقام
۱۷۸	صحیح معاشرہ کی تشکیل میں عورتیں کیا اہم رول ادا کر سکتی ہیں...
۱۷۹	اچھی زندگی کی ضمانت
۱۸۲	علمی دنیا میں عورتوں کی خدمات
۱۸۳	قرآن کریم میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے ذکر کا اہتمام
۱۸۳	قرآن مجید میں عورتیں کے نام سے مستقل ایک سورۃ
۱۸۴	ہندو مذہب میں عورتوں کی دینی خدمات
۱۸۶	ہماری پرچی لکھی بہنوں کی ذمہ داری
۱۸۷	ہماری مستورات نے توجہ نہ کی تو ملک خطرہ میں ہے
۱۸۸	بہنوں سن لو!
۱۸۹	ترے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب
۱۹۹	نصرت الہی کی شرائط
۱۹۹	تاریخی مطالعہ

صفحہ	عنوان
۲۰۰	حقیقت قرآن
۲۰۰	خدائی قانون بگ ہے
۲۰۱	قرآن دستور حیات ہے
۲۰۲	ہمارے اکابرین کی خدمات
۲۰۲	تم بہ وقت یک امننا کہ پرکھ لے !
۲۰۲	حضرت صدیق اکبر کا تاریخی جہنم
۲۰۳	کل قیامت کے دن تمہارے باز پرس ہوں
۲۰۵	محوں نے خط کی صدیوں نے مہ اپنی
۲۰۶	اسلام ہر قیمت پر باقی رہے
۲۰۶	حقیقہ و حقیت
۲۰۷	شرک ضعف کا سبب ہے
۲۰۸	آپس کی پچقلش سے اجتناب کریں
۲۰۸	دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے
۲۰۸	اسراف سے اجتناب
۲۱۰	مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری
۲۱۱	آپ سے دردمندانہ گزارش
۲۱۵	غیر اسلامی تہذیب و اقتدار کے مراکز میں مقیم مسلمانوں کی ذمہ داریاں
۲۱۹	خواص ملت میں ان کا مقام اور ذمہ داریاں
۲۱۹	خواص کی اصطلاح:
۲۱۹	”خواص“ کا جاہلی مفہوم
۲۲۰	قرآن مجید میں ”مترفعین“ کی اصلاح اور ان کا کردار

صفحہ	منوان
۲۲۲	”خواص“ کا اسلامی مفہوم اور ان کی سیرت و اخلاق:
۲۲۳	اپنے ”خواص“ اور ”عزیزوں“ کے بارے میں رسول اللہ کا طرز عمل
۲۲۵	خواص امت کا طرز عمل
۲۲۶	اہل فکر و قائدین کا مقام اور ذمہ داری
۲۲۸	حفاظت دین و ملت کا مورچہ
۲۲۹	ملت کے نمائندوں کی کمزوری کا خمیازہ
۲۳۰	ملت کے نمائندوں اور منتخب افراد کی ذمہ داری
۲۳۳	دین کی نبوی مزاج، اور اس کی حفاظت کی ضرورت
۲۳۸	سیدنا حضرت حسینؑ کا کارنامہ
۲۴۰	قابل غور مقام
۲۴۷	دعوت اور حکمت دعوت
۲۵۰	واقعات سے مربوط رہنے
۲۵۰	چند واقعات
۲۵۲	مولانا جعفر تھانویؒ کی لہجہ
۲۵۴	توحید کی دعوت میں انس پیدا کیا جائے
۲۵۷	مناور کو کس طرح منور بنایا جاسکتا ہے؟
۲۵۷	دین کا اصل موضوع اور رضائے الہی کی قیمت
۲۵۸	آخرت کی عظمت و وسعت
۲۵۹	دین پر عمل کرنے سے دنیا میں بہشت کا مزہ
۲۶۱	دین پر عمل کرنے کی برکتوں کو دیکھنے کے لئے دنیا سے غافل نہ بنے
۲۶۱	دین پر ناقص عمل اور شریعت کے حصے بخر
۲۶۳	امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ

صفحہ	مآخذ
۲۶۳	عقائد و عبادات میں مسلمانوں کا طرز عمل
۲۶۴	ہم نے اپنی زندگی سے لوگوں کو اسلام سے روکا
۲۶۵	اد کا مشریت پر عمل نہ کرنے کی نحوست
۲۶۵	عقائد و اعمال کی تاثیر اور معاصی کے نتائج و اثرات
۲۶۹	دین حق اور دعوت اسلام ایک فلک یوس اور سد ابہار و درخت
۲۶۹	قرآن کریم کا اعجاز
۲۸۱	واعیان اسلام کی حکمت و بصیرت
۲۸۲	وہ نازک اور خوف و ہراس کا عالم جس نے اس فتنہ کو قریب پیدا کیا
۲۸۳	مسلمان چاہے کس زبان کا پرفریب اور غربت افزا تعریف
۲۸۴	نازک اور شمش میں شہابی پوزیشن
۲۸۵	حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حیسانہ طرز
۲۸۶	نباشی کے دربار میں
۲۸۷	ایوان شہابی میں حضرت جعفر بن ابی طالب کا اثر
۲۸۸	مقیدہ کی آزمائش اور حاشہ ہوائی
۲۸۹	ایک ذہنی و دعوتی معرکہ میں فتح و نصرت
۲۹۱	اس ملک کی قسمت اسلام سے وابستہ ہے!
۲۹۹	ترتیب خلافت میں حضرت حسنین کے مثالی اقدام
۳۰۱	ایمان کی قدر
۳۰۲	نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۳۰۴	وفات نبوی کے بعد
۳۰۵	سیاسیت کی صیت و حقیقت
۳۲۱	دین ایمان و جسم و جان پر ترجیح دینا ایمانی تقاضا ہے

صفحہ	عنوان
۳۲۳	ہندوستانی مسلمانوں کی غیرت کا امتحان
۳۲۴	ذاتی مفاد کی ترجیح کا رجحان خطرناک ہے
۳۲۴	غیرت ایمانی کا تقاضا
۳۲۵	اسلام کے لئے کسی موبہوم خطے کو بھی آوارا نہیں کرنا چاہیے
۳۲۶	جسمانی موت کے بجائے روحانی موت خطرناک ہے
۳۲۶	بھاری ایمانی حالت قابل تشویش ہے
۳۲۸	صحابہ کرامؓ ایمان و عمل کے معیار کی ایک مثال
۳۲۹	کم از کم ایمان کا ادنیٰ تقاضا پورا کریں
۳۲۹	سنت یعقوبی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے
۳۳۲	ایمان اور اس کی قیمت
۳۳۲	وطن مانوس چیزوں کا مجموعہ ہے
۳۳۳	ایمان کی حفاظت کیلئے ہر چیز کو قربان کرنے کی ضرورت
۳۳۵	راہ خدا میں سردھڑکی بازی لگانے کی ضرورت
۳۳۶	آئندہ نسل کی سلامتی کے لئے لائحہ عمل
۳۳۷	تقی مسلمانوں کیلئے ایک لمحہ فکریہ
۳۳۹	انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت عقیدہ، عمل اور دعوت
۳۴۰	زندگی کو خالق کے فضا کے مطابق گزارے!
۳۴۱	اگر ضرورت تھی تو...!
۳۴۳	مسلمانوں سے اپیل:
	مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی رحمہ اللہ علیہ
۳۴۵	کاپیغام خواتین اسلام کے نام
۳۵۱	قرآنی قصوں کی اہمیت و افادیت

صفحہ	عنوان
	دعوت دین میں حکمت و وسعت اور ہر زمان و مکان کے لئے اس کی ہم آہنگی
۳۵۹	ایک دیرینہ آرزوی تکمیل
۳۵۹	قرآن کریم کا موضوع دعوت و ہدایت ہے
۳۶۰	دعوت و تبلیغ کا کام قوانین و ضوابط کا پابند نہیں ہے
۳۶۱	دعوت کے زمانی اور مکانی حدود
۳۶۲	آیت دعوت کا اختصار و انجیزاس کی وسعت اور پیرائی
۳۶۳	دعوت کا ایک اہم عنصر، واقعات اور مثالیں
۳۶۵	ایک مومن کی دعوت کا نمونہ جو اپنا ایمان مخفی رکھے ہوئے تھا
۳۶۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے دو نمونے
۳۶۷	ایک فرزند اپنے باپ کو دین کی دعوت دیتا ہے:
۳۶۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اہل کا حسن انتخاب
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت
۳۶۹	فطرت انسانی اور حقائق کی بنیاد پر گفتگو
۳۷۱	ذہانت، قوت گفتار اور معنی طب کی مدافعت و صلاحیت سے فائدہ اٹھانا
۳۷۲	قرآن کریم کا طرز اثبات مفصل اور نفی مجمل
۳۷۳	دلی جوش اور امنگ کے ساتھ اللہ کا تذکرہ
۳۷۴	دل کی آواز موقع و مناسبت کی جستجو نہیں کرتی
۳۷۶	حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز تبلیغ کا ایک نمونہ
۳۷۷	ایک انوکھا ماحول جس میں حضرت یوسف نے دعوت دی
۳۷۹	احترام و اعتماد کا مرکز:
۳۸۰	احسان کا مفہوم

صفحہ	عنوان
۳۸۱	بھیا تک خوابوں سے زیادہ قابل فکر بات۔
۳۸۲	آغاز گفتگو کا حسین پیرایہ
۳۸۳	پہلی تفسیر
۳۸۳	دوسری تفسیر
۳۸۴	مرغوب اور پسندیدہ چیز کے ذکر سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے
	ایک دلنشین اور سبک پیرائے میں دعوت کی طرف
۳۸۵	روئے سخن کا پھیر دینا
۳۸۶	جادو صد سالہ کو حضرت یوسفؑ ایک لمحہ میں طے فرماتے ہیں
۳۸۷	ایک قرآنی معجزہ:
	ایک ایسے داعی کا طریقہ کار جو اللہ کی طرف سے ابہام کی
۳۸۸	نعمت سے سرفراز ہے:
۳۸۹	حضرت موسیٰؑ کی دعوت اور پیغمبرانہ حکمت کے چند نمونے
۳۸۹	پیغمبرانہ دعوت کا ایک اور نقش جمیل:
	حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کی مبہم دوسرے انبیاء کرام کی
۳۸۹	مبہم سے قدرے مختلف ہے:
	بنی اسرائیل کی ان کے معاصرین کے مقابلہ میں
۳۹۰	جد اگانہ نوعیت و خصوصیت:
۳۹۱	حضرت موسیٰؑ علیہ السلام پر دو ہری ذمہ داریاں:
۳۹۱	فرعون کا منصوبہ اور انتظامات کی ناکامی:
۳۹۲	خرق عادت کا پورا ماحول:
۳۹۳	ایمان اور قلبی قوتوں کی کاوشیں:
۳۹۵	اللہ کا محبوب ترین بندہ ایک مغفوض ترین بندہ کے پاس جاتا ہے۔

صفحہ	عنوان
۳۹۷	فرعون کی ترکش کا ایک زہریلا تیر:
۳۹۸	حکمت پیغمبرانہ اور مکمل معجزہ:
۳۹۹	دعوت میں پختگی کے ساتھ جمار ہٹا اور کسی حال میں اس مقصد کو فراموش نہ کرنا
۴۰۰	فرعون کی فکری پیترا بازی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استقامت اور کامیابی:
۴۰۱	فرعون کے ترکش میں ایک ہی تیر تھا جس کو اس نے آزمایا
۴۰۲	فرعون کی ترکش کا آخری تیر:
۴۰۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل
۴۰۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چار واضح اور فیصلہ کن مواقف
۴۰۶	منصب نبوت اور سیاسی قیادت کا فرق:
۴۰۷	فرعون کے وزراء ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے:
۴۰۸	پیغمبرانہ روح کا تابناک نمونہ:
۴۰۸	ایک راہ شناس مبلغ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مہم سر کرنے کے لئے تیار کیا تھا:
۴۱۰	ہمت شکن اور دل توڑنے والی بات
۴۱۲	داعی ہر حال میں داعی ہی رہتا ہے:
۴۱۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھ اور چاہا اور اللہ تعالیٰ نے چھ اور رد کیا:
۴۱۴	برگزینیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا:
۴۱۶	پھر کیا ہوا!!
۴۱۷	ارادۃ الہی اور اسباب مادی
۴۱۷	مادی اسباب کے سلسلے میں تنبیہ اور ان کے مخالفین کا فرق

صفحہ	عنوان
۴۱۸	متعین و مقصود موضوع:
۴۱۹	تجربہ اور اللہ کی رحمت کی ترغیب
۴۲۰	تمام انبیاء کے ساتھ اللہ کا طریقہ
۴۲۲	مادیت کے لئے سب سے بڑا چیلنج اور اسباب کی
۴۲۳	خدائی کے خلاف سب سے بڑی بغاوت:
۴۲۵	حضرت موسیٰ کا واقعہ تنگ اور محدود مادی ذہنیت کے لئے چیلنج
۴۲۷	قصہ حضرت یوسف اور معروف طریقوں سے اس کی دوری:
۴۲۸	قصہ یوسف اور سیرت نبوی میں مماثلت:
۴۲۹	رسول اللہ ﷺ کو مدد نہیں اور عظیم مستقبل کی بشارت
۴۳۰	انبیاء کی کامیابی امت کی کامیابی:
۴۳۱	داعیوں اور مومن و صالح کام کرنے والوں کے لئے
۴۳۱	قوت و اعتماد کا سرچشمہ
۴۳۳	انبیاء کی دعوت پر ایمان یا پھر بدلتا و تنہائی
۴۳۳	انفرادی اور قومی مسائل کی کوئی قیمت نہیں
۴۳۴	ایک پھیلا ہوا غلط خیال
۴۳۵	ایمان و اطاعت مومن کا ہتھیار اور کامیابی کی کنجی
۴۳۵	امت مسلمہ کا مستقبل انبیاء کی سیرت سے وابستہ
۴۳۷	اجتماعی ذہن اور قربانی و ایثار کا جذبہ
۴۳۸	تبلیغ دین کے لئے ایک اصول

انتساب

بندہ اپنی اس حقیر سی کوشش و کاوش کا انتساب مادرِ علمی جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے ریکس اعلیٰ اور حضرت بنوریؒ کے مایہ ناز تلمیذ رشید، سفر و حضر کے رفیق، گزارہ کی وادیوں سے اٹھ کر علم کی دنیا پر چھا جانے والی ہستی کی جانب کرنے کو سعادت دارین کا موجب سمجھتا ہوں، جو اپنے کردار و گفتار میں سلف صالحین کا پرتو نظر آتے ہیں، میری مراد حضرت الاستاذ مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بابرکات ہیں، جن کی دلنواز ہستی میں مجھے بیک وقت ایک مربی، استاذ اور مشفق باب کا عکس نظر آتا ہے۔

محمد رمضان میاں نیپالی عفا اللہ عنہ

خطبات کی اہمیت

قال رسول الله ﷺ :

عبيكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء ، فان الله تعالى يحيى القلب الميت بوزن الحكمة كما يحيى الارض الميتة بماء المطر۔ (الحديث)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا!

اہل علم کی ہم نشینی اور اہل حکمت کا کلام سننے کو خود پر لازم کرلو، اس لئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ قہم مردہ کو نور حکمت سے ایسے زندہ فرماتے ہیں جیسے مردہ زمین کو بارش کے پانی سے۔

بحوالہ منہیات ابن حجر عسقلانی

بسم الله الرحمن الرحيم

حرف گفتنی

خطبات علی میاں کی پانچویں جلد بعنوان ”احکام و مطالبات“ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اللہ جل شانہ کا بے انتہا فضل و احسان میرے ساتھ رہا اور اس ذات عالی نے ان منتشر خطبات کی ترتیب کے سلسلے میں ہر مرحلہ پر قیمتی مدد و نصرت فرمائی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مولانا علی میاں کا درود بھرا، بصیرت افروز پیغام بطور دستاویز آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

خطبات علی میاں نہ صرف خطبات و تقاریر ہیں بلکہ ایک تاریخی دستاویز اور روحانی مجلس ہیں، جہاں ہر قسم کے رنگ و بو اور اشخاص و اماکن سے قوری لطف اندوز ہوتا ہے، اور ہر خاص و عام اپنے دل میں ایک روحانیت محسوس کرتا ہے، کیونکہ آپ کے خطبات میں طہیث کے ساتھ صداقت و حقیقت، فضیلت و حکمت، فصاحت و بلاغت بدرجہ اتم کا فرہانہ نظر آتی ہیں، آپ کی تقاریر و خطبات نے دور حاضر کی فکری و نظریاتی گھٹتیاں سلجھانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، آپ نے اپنی تقاریر کے ذریعے صرف برصغیر ہی نہیں بلکہ تمام دنیائے انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اپنی ایمانی قوت سے عرب و عجم کو یکساں جھنجھوڑا، اسی کو کسی نے یوں بھی کہا

اس کے لہجے میں قیامت کی فسوں کاری تھی
لوگ آواز کی لذت میں گرفتار ملے

آپ حضرت مولانا علی میاں قدس سرہ کے ان فکر انگیز خطبات و پڑھیں گے تو محسوس ہوگا کہ حضرت کے اپنی تقاریر سے سوئے ہوئے دلوں کا جگایا ہے، پھول کی پتی سے بیرے کے جگر کو کیا خوب کاٹا ہے اور سوئے ہوئے جذبات کو اپنے مسکور کن انداز میں بیدار کیا ہے اور پھر ایسا بھی نہیں کہ سوکے اٹھنے والوں کو جذبات کے رد میں بہہ جانے کیلئے چھوڑ دیا ہو

بلکہ ان کی باگ و شریعت محمدیہ ﷺ کے ہاتھ میں تھا دیا تاکہ اب وہ اپنے جذبات کو شریعت سے ضوہ پہنچاتے رہیں، وہ جذبات جو ان خطبات کے مطالعے سے جنم لیتے ہیں دل و ایسی نرمی اور دماغ کو ایسی بالیدگی بخشتے ہیں جو انسان کو پہلے سے زیادہ دین دار اور دانا بنادیتے ہیں، جس کے ثمرہ میں وہ اپنے اوپر ایک مسؤلیت محسوس کرتا ہے کہ میں بھی مسؤل ہوں مجھے بھی نیابت رسول کے صدقے بحیثیت آخری امت ذمہ داری سونپی گئی ہے اور یہ عزم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں بھی اس ذمہ داری کو ضرور بالضرور پورا کروں گا۔

یہ خود غرضی، نفس پرستی، خود سری، بے حسی، مفاد پرستی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو اطاعت و فرمانبرداری، آداب و اخلاق، دیانت داری و امانت داری، بیداری و احساس ذمہ داری کا حضرت مولانا نے درس دیا، اپنے اکابرین و اولیاء اور اقتیاء کے نقش قدم سے بھٹکی ہوئی معصوم انسانیت کیلئے پرانے چراغ کی صورت میں میدانِ عمل واضح کیا، اتنی ہی نہیں آج کے اس ہر فتن اور پُر آشوب دور میں جبکہ دنیائے انسانیت ایمانی دوست سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے، ایسے نازک مرحلہ پر حضرت نے جذبہ ایمانی، قربانی اور دینی جدوجہد کا سبق دیا، دنیا کے عالم گیر سیلاب میں بہہ جانے والوں کو راہ ہدایت کا علمبردار بنا کر شاہراہ دعوت و عزیمت پر کامزن ہونے کا راستہ بتلایا ہے۔

اخیر میں بندہ ان تمام حضرات کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے خطبات کی ترتیب میں دامنِ درمے، قلمِ سخن، معاونت فرمائی، خصوصاً برادرِ محترم ماموئی سید عدنان کا کاخیل سلمہ اللہ بنیرہ حضرت مولانا عبدالحق نفع گل نور اللہ مرقدہ نے جو معاونت فرمائی وہ قابلِ ستائش ہے، اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، اسی طرح حسب سابق رفیقِ محترم محمد رشید سلمہ اللہ نے بھی پروف ریڈینگ کے مرحلہ سے لے کر کتاب کی طباعت تک ہر مرحلہ میں میری معاونت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اپنے دین کی خدمت کیلئے قبول کرے۔ آمین۔ یا رب العالمین۔

والسلام

کتبہ محمد رمضان میاں نیپالی عفا اللہ عنہ

۱۲/ شوال ۱۴۲۳ھ / ۳۰ دسمبر ۲۰۰۲ء یومِ اثنین

دعوت و اصلاح کا کام

شریعت اسلامی نے اجتماعی زندگی اور اجتماعی اصلاح اور اجتماعی ترقی کو حاصل بتایا ہے، اور امت مسلمہ کو ایک جسم قرار دیا ہے کہ اگر ایک عضو میں درد ہو جائے تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے، اس وجہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایمان کا خاصہ اور لازمی جز قرار دیا ہے تاکہ اس کی انجام دہی کے لئے اپنے اندر خوبی و کمال پیدا کریں، ظاہر ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک افراد، خویوں اور کمالات کے زیور سے آراستہ نہ ہوں، اب ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ فریضہ تبلیغ کو اس طرح لے کر کھڑے ہوں جس سے ہم میں قوت بڑھے اور اسلامی فتوحات ابھریں، ہم خدا اور رسول کو پہچانیں اور احکام خداوندی کے سامنے سرنگوں ہو جائیں، کیونکہ یہ کام خدا کی ایک اہم عبادت اور سعادت عظمیٰ ہے اور نبیاء علیہم السلام کی امانت ہے اس کام کا مقصد دوسروں کی ہدایت نہیں بلکہ اس سے خود اپنی اصلاح اور عبدیت کا اظہار مقبوعہ ہے، اگر ہم اس کو صحیح طور پر انجام دیں گے تو عزت و آبرو اور اطمینان و سکون کی زندگی پالیں گے۔

(حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ)

زندہ رہنا ہے تو..... میرا کارواں بن کر رہو

[illegible]

ان ہی خدمات کو اجاگر کرنے کیلئے ۲۳/۲۲/۲۰۱۹ء کو دیوبند (ہندوستان) میں منعقد ہوا انجمن نیابہ کے فضاء دارالعلوم، متوسلین اور مشائخ تربیت کے اس باہر تہجد میں صائمہ سے محبت و شفقت و اتفاق صائمہ کی روایتی حدیث سیدہ اوسان علی ندوی بھی جلوہ فرماتے، حضرت نے اس جہ سے مطلب ہو فرمایا تھا

ع زہد و رہنا سے تو میرے کارواں بن مرہو

ع زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو

الحمد لله حمده ويستغفره ويستغفروا عنه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وادعوا إلى الله بآذنه وسراجا منيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بقصره وورقكم من الطيب لعلكم تشكرون.

میرے بھائی اور عزیز دوستوں میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی یہ آیت پڑھی جو فوری طور پر میرے ذہن میں آئی، کسی شبی طاقت نے میری کان میں کہا، اس عظیم مجمع و دیکھو جو انھوں کی تعداد میں تمہارے سامنے ہے، اس غیر معمولی تعداد کا تصور پہلی صدی جبری میں بڑے سے بڑا جنگ جو، غیر معمولی ۱۰۰ میں جو صد مندی، صاحب فراست اور بڑے سے بڑا

ایسے قصبے میں، جو جزیرۃ العرب سے سات سمندر پار ہے اور جو زبان، تہذیب، قانون، قومیت اور نسل و مذہب، کسی بھی رشتہ سے جزیرۃ العرب سے منسلک نہیں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد جمع ہو سکتی، قرآن مجید کی اس آیت پر وہ بارہ غور کیجئے اور پہلی صدی ہجری کے ان حالات کو یاد کیجئے جو مسلمانوں کے ساتھ مدینہ طیبہ میں پیش آئے تھے۔

قرآن مجید مسلمانوں کو مخاطب کر کے (جن کی تعداد اس وقت چند ہزار سے زیادہ نہ تھی) کہتا ہے: ”جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ہر وقت ڈرتے تھے کہ تم کو کوئی بچہ مار کر اچھٹ نہ لے جائے یہاں پر قرآن مجید نے تحفظ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس نے معنی بچہ مارنا اور اراکڑے بنانا ہیں) حالت یہ تھی کہ تم قہر تھے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو چھوڑنے کے جز بندہ صرف قریش کا قبیلہ ہمیشہ سے اس چراغ کو گل کرنے کیلئے کافی ہوتا، قرآن مجید کے اندر مندرجہ ذیل آیت میں پھونک مار کر بجھانے کی تعبیر استعمال کی گئی ہے۔“

”یویدون لیطفو اتور اللہ بافو اھمہم“

یہ صرف اہل لفظ نہیں ہے، اس سے سارے الفاظ شعور میں، اس غلط میں ایک بڑا اور صحیح تصویر ہے، حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کی زندگی کا چراغ اور اسلام کے چراغ نور ہر وقت تل کیا جاسکتا تھا، اس کے بجھانے کیلئے کسی غیبت کی نہ درست نہیں تھی بلکہ وہ منہ کی پھونک سے بجھایا جاسکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے دو تین جگہ قرآن میں یہ الفاظ استعمال کئے ہیں اور ان کے ذریعہ مسلمانوں کے حالات کی تصحیح اور سچی تصویر پیش کی گئی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

”فاواکم وایدکم بنصرہ وورزقکم من الطیبت لعلکم تشکرون“

اور تم کو پناہ دی اور تم کو نصرت خداوندی اور آسمانی مدد کے ذریعہ تمہاری تائید کی اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حلال و پاک چیزوں میں سے تم کو عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو، طبیعیات کا لفظ عام ہے، سلطنت کے لئے مطلق العنان و باختیار سلطنت تک اور سلطنت کے دنوں میں جو عزت ہوتی ہے، جو اعزاز و اختیارات حاصل ہوتے ہیں، جو قانون سازی کی طاقت، آزادی و خود مختاری اور بلندی و برتری حاصل ہوتی، یہ سب صیغیات میں آتا ہے۔

”ورزقکم من الطیبت لعلکم تشکرون“

کہ شاید تم شکر کرو، اور تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔

آج میں انسانوں کا جنگل دیکھ رہا ہوں اور اس وقت کو یاد کر رہا ہوں، جب چند ہزار مسلمانوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتایا تھا، لیکن آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایک قصبہ میں دین کے خادموں کی ایک آواز پر دنیا کے ہر دراز گوشوں سے کتنے انسانوں کو جمع دیا ہے، ہر مسلک کے لوگ یہاں اس طرح جمع ہو گئے ہیں، اُس بے ادبی نہ ہو تو بلا تشبیہ میدانِ عرفات کا نقشہ یہاں دکھائی دے رہا ہے، جو طاقت مسلمانوں کو میدانِ عرفات میں جمع کرتی ہے، وہی طاقت اور سنت ابراہیمی کی وہی کشش ہے، جس نے آج اس قصبہ میں اکھوں مسلمانوں کو یکجا کر دیا ہے۔

”واذن فی الناس بالحق یاتوک رجالا وعلی کل ضامبر یتاتین من کل فتح عمیق“

تیسری سپہ انس و جن تو ہے امیر جنود

مکہ مکرمہ میں اگر مسلمان جمع ہوتے ہیں تو سنت ابراہیمی اور سنت محمدی کی وجہ سے، مدرسہ میں اگر مسلمان جمع ہوتے ہیں تو اس میں بھی سنت ابراہیمی اور سنت محمدی کی کشش کو دخل ہے اور آج بھی اس آواز میں وہ غیر معمولی طاقت اور کشش ہے جس کو اگر مسلمان سمجھ میں تو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی حکومت میں وہ اثر اور طاقت نہیں جواب بھی ایمان کی آواز میں ہے، اقوام متحدہ سو بار بنے، سو بار مرے، امریکا اور روس جیسی بڑی بڑی طاقتیں مر مر کے زندہ ہوں، پھر بھی ان کی آواز میں وہ طاقت و تاثیر نہیں، جو اسدِ سامی کی آواز میں ہے، جس طرح مقناطیس لوہے کے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح آج بھی اس آواز میں وہ کشش توانائی اور مسیبتی ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے قلیل تعداد کو کثیر تعداد پر غلبہ کر دیا۔

میں نے عربوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو الٰہی سے کلشن بنا دیا، اور میں آپ سے ایک بار نہیں چار بار کہتا ہوں کہ آپ پتہ نہ تھے، سب پتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے طفیل عطا کر دیا۔

ذرا سوچئے تو سہی :

آپ ہندوستان میں کسی چیز کی پرستش کر رہے تھے؟ شجر و حجر سے لے کر ہر چیز آپ کے لئے معبود و معبود بننے کے لائق تھی، پستیوں، ذلتوں، جہاتوں اور شہد و قوتوں کے اس بحر عظمت سے آپ کو کس نے انکار ہے؟ یہ وہی انبیاء، اہرام کی دعوت تھی جو آخری طور پر قیامت تک کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس دنیا کو پہنچی، اہل عربوں پر یہ احسان ایک مرتبہ ہے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان سو بار ہے۔

میں عربوں سے بار بار خطاب کرتا ہوں اور ان کا سر پہن پڑ کر جھجھکتا ہوں، یہ انکا عالمی ظرفی اور کریم انفسی ہے کہ میں نے ان کو جھجھکتا تو جھجھ گئے اور جب بھی میں نے ان کا پکا راتو انھوں نے آواز دی اور جب بھی ان کا ایک مقتصد کی طرح احتساب کیا، انھوں نے اس کو برداشت کیا، بلکہ مجھے اس کا کوئی حق نہ تھا، میں تو ایک مینوار ہوں، اب میں آپ سے ہوں کا اور نہ بارہوں کا کہ خود کو یاد کریں کہ آپ کہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں پہنچا دیا۔

میرے دوستو اور بزرگو! آپ اپنی حقیقی عظمت کے راز کو سمجھنے کے دنیا میں اب تک بہت کم آدمی ملے ہیں، آندھی اور سیلاب کے باوجود آپ اب تک کیوں باقی ہیں؟ ایک ہندوستان ہی کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، یہ زمین جس کو سن نے اکال اور ہندوستانی تہذیب و مہمان نوا کا دل امام سے تعبیر کیا ہے، یعنی جو قوم یہاں آئی وہ تحلیل ہو گئی اور اس نے اپنی قومی خصوصیات و امتیازات کو کھو دیا، اور اب کہ وہاں نہ رفت نہ شد کا منظر سامنے آتا رہا، اس میں نہ تو آریانی نہیں باقی ہیں، نہ دوسری قومیں، جو ابھی یہاں آیا وہ اس کے رنگ میں رنگ گیا، بسین وہ کیا چیز تھی جس نے اپنے آپ کو اپنے شخص کے ساتھ باقی رکھا ہے؟ وہ ہے عقیدہ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی، اللہ کی عظمت کا اقرار اور اس کے سامنے ساری طاقتوں کا انکار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مرامی کی محبت کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا۔

یہ تھے وہ اسباب جن کی بنا پر ہم اس قبل ہونے کے اس منظر کو دیکھ سکیں، ہم ان عربوں کو اس لئے جمع کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں اور ان سے ہمیں کہ اب ہمارے مرشد و امام ہمارے استاد، ہم نے تم کو جو سبق پڑھایا تھا اور جو مبلغ ہندوستان بھیجے تھے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں اور ہم بندہ، نا تراش نہیں ثابت ہوئے، محمد بن قاسم انفسی اور دوسرے بزرگانِ دین

(خواہ برار است عرب سے آئے یا دوسرے ملکوں سے ہو کر) جو سبق لے کر آئے تھے وہ سبق ہم نے یاد رکھا اور ہم نے آپ کو اسی سے بلایا ہے کہ ہم اپنا سبق سن میں اور یہ زبان حال سے سن رہے ہیں اور حیرت زدہ ہیں کہ اس ہندوستان میں اتنے غیور مسلمان، شیخ اسلام کے اتنے پرانے اسلام کی شیخ کو اس طرح جلا سکتے ہیں اور ہم کی شیخ پر اتنے پروانے جمع ہو سکتے ہیں، ہم نے ان عربوں کو دارالعلوم کی تاریخ سننے اور اس کے کارناموں کی عظمت سے باخبر کرنے کیسے جمع نہیں کیا ہے بلکہ ہم انھیں کے مشہور شاعر ابو فراس ہمدانی کا وہ شعر سننا چاہتے ہیں، جس میں اس نے کہا تھا۔

صانع فاق صانعها فضاقت
وغرس طاب غارسه فطابا
وکا کالسہام اذا اصابت
مرامیہا فرامیہا اصابا

(کارنامے جن کو بنانے والے بڑے ہندو مان مرتبہ تھے، وہ بڑے روشن ہیں، وہ پودا جس کا لگانے والا بڑا کریم، بڑا شریف، بڑا عالی استعداد تھا، وہ پودا خوب کامیاب نکلا اور خوب بڑ و بار لایا۔

ہم تو تیرے تھے، جب تیرا انداز نے کمان میں جوڑ کر ان تیروں کو چلایا تو وہ اپنے نشانے پر بیٹھے، تو تیروں کی تعریف ہے اور تیرا انداز کی بھی تعریف ہے)۔

حضرات: میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی عظمت اور شخصیات کے ساتھ اس ملک میں باقی رہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کو اس کا اقرار ہے ہم اس ملک میں پورے اسلامی امتیازات اور مکمل اسلامی شخصیات کے ساتھ باقی رہیں گے، ہمارا فیصلہ ہے۔

بزرگوار دوستو: ہجرت کا فلسفہ کیا ہے، ہجرت کا شرعی حکم کیوں ہے؟ اسی لئے کہ جس زمین پر احکام اسلام پر عمل نہ ہو سکے اس سرزمین کو چھوڑ دینا فرض ہے، ہم اس ملک میں اس حالت میں نہیں رہ سکتے کہ ہم اپنے تمام شخصیات و امتیازات سے دست بردار ہو جائیں اور اپنے مابہ الامتیاز عقائد کو چھوڑ دیں، اپنے عقیدہ توحید و رسالت، ایمان بالآخرت سے دست کش ہو جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت اور آپ کی سنت پر چلنے کے جذبہ سے

ہم خلی اور عاری ہو جائیں۔

ہم صاف اعلان کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اعلان کریں کہ ہم ایسے باوروں کی زندگی گزارنے پر راضی نہیں جن کو صرف راتب چاہئے اور ان کو SELF SECURITY چاہئے کہ ان کو مافی مارے نہیں، ہزار بار ایسی زندگی گزارنے اور ایسی حیثیت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، ہم اس سرزمین پر اپنی اذانوں اور نمازوں کے ساتھ ہیں کہ بلکہ ہم تراویح اور اشراق و تہجد تک چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہوں گے، ہم ایک ایک سنت و سننے سے لگا کر رہیں گے اور رسول اکرمؐ کی یہ تہ کو سامنے رکھ کر کسی ایک نقش بلکہ کسی نقطہ سے بھی دست بردار ہونے کیلئے تیار نہیں۔

بیلن۔ عزیز و اور دوستو! اس وقت جبکہ پورے ملک اور عالم اسلام کا جوہر اور دل و دماغ ایک جگہ جمع ہے اور یہاں ایسے لوگ جمع ہیں جن کا فتویٰ سکھہ رائج الوقت کی طرح چلتا ہے، میں ان تمام حضرات کی موجودگی میں کہتا ہوں، آپ یہاں سے عہد کر کے جائیں کہ ہم کو اس ملک میں مسلمان بن کر رہی رہنا ہے اور ہم کسی قیمت پر اس سے دستبردار ہونے کیلئے تیار نہیں۔

توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے

میرے بھائیو! آپ اپنی طاقت اور اپنی قوت سے آشنا ہوں۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراع زندگی

تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

آپ اپنے ساتھ تو انصاف کیجئے، مسئلہ ایک مدرسہ یا کسی جامعہ کا نہیں، نہ کسی مکتب خیال کا مسئلہ ہے، اور نہ کچھ منصوبوں اور عمل رتوں کی تکمیل کا مسئلہ ہے، مسئلہ صرف علوم اسلامی کے باقی رکھنے اور اسلامی شخصیت کے تحفظ کا نہیں، آج مسئلہ ہے، اس ملک کی قیدت کا، آپ دوسروں کے پیچھے چلے گئے ہرگز نہیں پیدا کئے گئے، اور نہ خدا نے آپ کو اس ملک میں اس لئے بھیجا ہے کہ آپ دوسروں کا حاشیہ بردار ہوں اور آپ لوگوں کے اشاروں کو دیکھیں اور ان کے چشم و ابرو کو پچپانے کی کوشش کریں کہ ملک کس رخ پر جا رہا ہے، ہم کسی قومی دھارے سے واقف نہیں، ہم تو دنیا کی قیادت و امامت کیلئے پیدا کئے گئے

ہیں۔

حضرات: آج ملک خود کشی کے لئے قسم کھا چکا ہے، وہ آگ کی خندق میں سرنے کے لئے تیار ہے، وہ بد اخلاقی اور انسانیت کی کسے دلدل میں ڈوب رہا ہے، آپ ہی ہیں جو ہندوستان میں کیا پورے ایشیا میں اس ملک کو بچا سکتے ہیں، آپ اللہ اور رسول کی بات کہتے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نیلام کی منڈی میں اتر آئیں اور آپ سودا کرنے لگیں کہ ہماری بولی بولی جائے، آپ متاعِ نایاب ہیں، اللہ کے سوا آپ کی خریداری کا کوئی حوصلہ نہیں کر سکتا، اسلئے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہوں، کاش میں آپ کے دلوں اور دماغوں پر پوٹ لگا سکتا، میں صرف آپ سے کہتے ہوں کہ س ملک و صرف تمہا آپ ہی سکتے ہیں، اس سے آپ کے پاس عقیدہ توحید اور انسانی اصول و مساوات ہے، آپ کے پاس اجتماعِ مدل کا مکمل نظام موجود ہے، آپ ہی ہیں جو ہر چیز سے بااثر ہیں، آپ ہی ہیں جن کے پاس ایمان بالآخرۃ ہے اور جو العاقبت پر یقین رکھتے ہیں۔

آپ ان لوگوں میں سے نہیں جن کی نظر حاکمت اور قوت پر رہا کرتی ہے، جن کی نگاہ میں مال و متاع اور اکثریت ہی سب کچھ ہے اور نہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو انتخابات میں کامیاب اور پارلیمنٹ تک پہنچ جانے ہی کو سب سے بڑی معراج سمجھتے ہیں۔

بزرگوار دوستو: جو دولت کے فلسفے پر ایمان رکھتا ہے اور ہر چڑھتے سورج کو پوجنے لگتا ہے وہ ڈوب کر رہے گا، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ عرب ممالک اس سے بہتر حالت میں نہیں اور یہ میں آپ سے اردو میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے ڈرتا ہوں، میں نے ان سے بارہا کہا ہے:

”لا لفقرا اخشی علیکم ولكن اخشی ان تبسط علیکم الدنيا کما بسطت علی من کان قبلکم فنا فسوها کما تنا فسوها فتهلکم کما اهلکتهم“۔

اس کو میں نے مکہ اور مدینہ میں کہا اور ہر جگہ میں نے یہی صدالگائی کہ وہی بچ سکتا ہے جو اللہ کے وعدوں پر یقین اور اس کی نصرت پر بھروسہ رکھتا ہے، اگر ہندوستانی مسلمان اپنے اندر ایمانی خصائص پیدا کر لیں تو آج بھی آتشِ نمرود سرد پڑ سکتی ہے، اور وہی اندازِ گلستان پیدا ہو سکتا ہے۔

میرے عزیز و اور دوستو! میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ موانا ناقسم نان تو کوئی اور ان کی روح کا یہی پیغام ہے۔ حضرت شیخ الہندؒ کی پر جلتے اور جھلکتے رہے۔

حکیم الامت حضرت تھ نوٹیؒ اور مونا نامہؒ کی اپنے اپنے خاص طرز اور اسلوب سے اس کے لئے ہمیشہ سوزاں اور رازاں رہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنی خصوصیات اور ملی شخصیات سے ساتھ اس ملک میں باقی رہیں قرآن و سنت کو سینے سے لگائے رکھیں، اخلاقی مسائل چھیننے کے بجائے توحید و سنت پر زور دیں، وہ بند کا یہی پیغام ہے اور اس کی یہی خصوصیت رہی ہے کہ انھوں نے سرمایہ ملت کو بچانے کی کوشش کی اور اخلاقی مسائل کو عوام کے سامنے نہیں لائے۔ یہ یو بند وارث ہے حضرت مجدد الف ثانیؒ کا، آرا اور آراء کوئی نہیں سمجھتا تو اس کو سمجھنا چاہئے، یہ میرا مقام نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں، اور حضرت مجدد الف ثانیؒ کے وارث ہیں، حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ، مقتدر بزرگوں میں سے کسی کو بھی اس میں کلام نہیں کہ یہ حضرت شاہ ولی اللہؒ کا گلستان اور ان کا مکتب فکر ہے جو وہ بند کی شکل میں اس وقت سامنے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جہاں جہاں شیخ العتیدہ درس کا ہیں ہیں وہ شاہ ولی اللہؒ کی سمجھ فروزاں اور اسی کی تجبیات ہیں۔

منصب قیادت حفاظت ملک و ملت کا فریضہ

حضرات! میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لئے قند کا مقام اختیار نہ کیجئے، آپ سمجھئے کہ آپ کی حیثیت ملک میں قائد کی ہے، میرے لئے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہئے، کون یہ کہنے کا حق رکھتا ہے، کیا نبیؐ عربی کے بعد کوئی اور پیغمبر پیدا ہوگا، کیا کتاب اللہ کے بعد اور کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوگی، کیا شریعت محمدیؐ کے بعد کوئی اور شریعت آئے گی؟ ہم سے کہنے والا صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، ہمارا ساتھ دینے والی ہماری آسمانی کتاب اور سنت رسولؐ ہے، آپ یہ عہدہ کر کے یہاں سے جاسیے کہ آپ کو ان خصوصیات کیساتھ ملک میں رہنا ہے، اور کتاب و سنت کو دل جان سے زیادہ عزیز رکھنا ہے، اس کے لئے بڑی سے بڑی قربانی کیلئے تیار رہنا ہے، اگر آپ ان خصوصیات کے ساتھ اس ملک میں ہیں تو انشاء اللہ آپ عزت کے ساتھ سر بلند فرمائیے۔

”ولا تھو اولاً تحزنوا واسمہ الاعون ان کسم مؤمنین“

حضرات: یہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء جن کو دستار فضیلت ملنے والی ہے ان سے اس درس گاہ کی تین چار اہم خصوصیات کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔

(۱) اس درس گاہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اخلاقی مسائل کے بجائے توحید و سنت پر اپنی توجہ مرکوز کی (اور یہ وہ وراثت اور امانت ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے وسیلہ سے اس کو ملی اور ابھی تک اس کو عزیز ہے)۔

(۲) اتباع سنت کا جذبہ اور فکر۔

(۳) تعلق مع اللہ کی فکر اور ذکر و حضوری اور ایمان و احتساب کا جذبہ۔

(۴) چوتھا عنصر ہے اعلاء کلمۃ اللہ کا جذبہ اور کوشش۔

یہ چار عناصر مل جائیں تو دیوبندی بنتا ہے، اگر ان میں سے کوئی عنصر کم ہو جائے تو دیوبندی ناقص، فضلاء دارالعلوم دیوبند کا یہ شعار رہا ہے کہ وہ ان چار چیزوں کے جامع رہے ہیں، اب میں عام آدمیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کا بھی حصہ ہے اور یہ صرف فضلاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، آپ بھی یہاں سے پیغام لے کر جائیے کہ عقیدہ توحید کو سینے سے لگائے، اور آپ کے گرد جو شرک اور فتنہ کا دھارا بہہ رہا ہے، اس سے الگ رہنا ہے توحید پر آپ قائم رہیں، اتباع سنت اور فرائض کی پابندی کا جذبہ آپ کے اندر ہو اور تعلق مع اللہ کی کوشش کرتے رہیں، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاکر و مذکور، محبت و محبوب اور عبد و معبود کا ہونا چاہئے، یہی تعلق آپ کے دل و دماغ اور آپ کے اعصاب پر حاوی ہونا چاہئے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

امت مسلمہ کا فرض منصبی اور اس کے انقلابی اثرات

یہ تقریر مولانا حضرت نے اسلامی فونڈیشن پارک فیلڈ سٹریٹز برطانیہ میں ۱۸ ستمبر ۱۹۹۲ کو کی، جس میں اس شہر اور قرب و جوار کے مقامات کے چیدہ اور منتخب حضرات شریک ہوئے تھے۔

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله
الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا

حضرات! میں قرآن مجید کا ایک حقیر طالب علم ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید روزانہ پڑھا جاتا ہے اور حسب توفیق بار بار اور زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو حیرت سے دیکھتا ہے اور اس سے وہ متعجب ہوتا ہے تو اس کا یہ تعجب ہمیشہ قائم نہیں رہتا، وہ زائل بھی ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنا حال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں (اسی سے میں نے اپنی بات کہنے کا مضمون اخذ کیا ہے) جب میں قرآن مجید میں سورہ انفال کی یہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں:

الا تفعلو تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر .

تو مومنو! اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان مہاجرین اور انصار کو مخاطب فرمایا ہے، جو مشرف بہ اسلام تھے، جہاں تک ان مہاجرین کا تعلق ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، وہ چند سو کی تعداد میں تھے، آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، ہجرت میں آدمی کو

گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، آغزوہ و اقرباء سے دور ہونا پڑتا ہے اور ان سہولتوں کو خیر باد کہنا پڑتا ہے۔ جو موروثی اور مقامی طور پر اس کو حاصل ہوتی ہیں، نظر ہے کہ ان مہاجرین کی تعداد محدود تھی۔ جن لوگوں نے مدینہ طیبہ میں اسلام قبول کیا تھا ان کی تعداد بھی اس وقت تک پچھڑا دینا نہ تھی۔ حدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ ﷺ کے حکم سے تین مرتبہ مسلمانوں کو شمار کیا گیا۔ پہلی مرتبہ شمار کرنے میں مسلمانوں کی تعداد پانچ سو، دوسری مرتبہ چھ سو سات سو کے درمیان تھی، تیسری مرتبہ شمار میں مسلمان ڈیڑھ ہزار تھے، اس تعداد پر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اطمینان کی سانس لی کہ اب ہم ڈیڑھ ہزار ہو گئے، اب ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا جب ہم میں کوئی اکیلا غمزدہ نہ پڑھتا تھا، پھر بھی دشمنوں کا ڈر لگا رہتا تھا۔

گویا یہ مٹھی بھرا انسانوں کی آبادی تھی جس نے اسلام قبول کیا تھا اور جس نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی کہ اس کے چاروں طرف انسانی ابدی کا جو سمندر پھیلا ہوا ہے، اس میں وہ ہدایات و تبیغ کا کام کرے گی اور اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا نام بھی نہیں سنا تھا، قبول کرنے کا کیا ذکر؟ پھر اس وقت دنیا کی دو عظیم الشان سلطنتیں تھیں جن کو (EMPIRE) کہنا چاہئے، وہ صرف امپریز ہی نہیں تھیں، ان کی حیثیت محض انتظامیہ اور حکومت ہی کی نہیں تھی، ان کے ساتھ مستقل تہذیب تھی، مستقل تمدن، طرز زندگی اور معیار و اقدار (IDEALS & VALUES) تھے، متمدن دنیا کا سب سے بڑا حصہ جس پر یہ دونوں شہنشاہ یہاں بلا واسطہ یا بالواسطہ قابض تھے، وہیں سے وہ تہذیب پیتے تھے، وہیں سے فیشن اخذ کرتے تھے، وہیں سے قانون پیتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ (ROMAN LAW) دنیا میں کتنی وقعت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ایرانی تہذیب ہندوستان اور درواز ملکوں تک پہنچ گئی تھی۔

حضرات! میں جب آیت پر پہنچتا ہوں تو ہمیشہ تصویر حیرت بن کر رہ جاتا ہوں، سوچنے لگتا ہوں کہ یا اللہ یہ کس سے کہا جا رہا ہے، کب کہا جا رہا ہے اور کہاں کہا جا رہا ہے؟ یہ آخری مسلم شہری جس میں مسلمان ڈیڑھ ہزار نکلے، بعض شرح حدیث اور محققین کی تحقیق میں جنگ احد کے موقعہ پر ہوئی جو ۳ھ میں پیش آئی اور بعض کے نزدیک جنگ خندق (جس کو غزوۃ الاحزاب بھی

اور بعض کئی کئی سال سے اپنا گھر چھوڑے ہوئے ہیں، شادی شدہ ہیں یا شادی کی عمر ہے، لیکن ہم نے آپ میں سے کسی کو کسی ماحرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے میں دیکھا، تو ہم نے کہا کہ ایک ہو دو ہوں تو ہو سکتا ہے، لیکن سب کے سب کیوں نہیں دیکھتے؟ ادھر جوانی ہے ادھر حسن ہے، لیکن کسی کو بد نگاہی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔

اس ہندوستانی نے جواب دیا کہ الحمد للہ ہم سب کی نظر بالکل ٹھیک ہے، مگر قرآن کی تعلیم ہے۔

قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم
اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
پھر یہ ہمارے امام کی تربیت کا بھی نتیجہ ہے اس خصوصیت کی طرف اس آیت بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ۔

یا ایہا الذین امنوا ان تتقوا اللہ بععملکم فرقاناً
اے ایمان والو! اگر تم اللہ کے معاملہ میں تقویٰ و احتیاط کا عمل اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک شان امتیازی پیدا کر دے گا۔

اگر آپ نے اس ملک میں رہتے ہوئے زندگی کا ایک نیا ماڈل (MODEL) ایک نیا سانچہ اور ایک نیا نمونہ پیش کیا، جس میں یہاں کی زندگی، طرز معاشرت، نفس پرستی اور دولت پرستی اور ہر قسم کی آزادی سے امتیاز ظاہر ہوا، تو لوگوں کے اندر اسلام کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوگا، وہ آپ کے یہاں آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کوئی کتاب دیجئے جس سے ہم سمجھیں کہ اس انقلاب کا سرچشمہ کھڑا ہے؟ کہیں سے یہ تبدیلی آئی اور آپ میں امتیاز ہے۔

میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری حقیر ذات اور میرے رفقاء کا اعزاز کیا، خاص طور پر ڈاکٹر خورشید احمد صاحب اور منظر احسن صاحب اور سب حضرات اور اس ادارہ سے ذمہ داروں کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ برادرانہ ہی نہیں لڑیانا اور فیضانہ سلوک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ یہ مریزیدہ سے زیدہ ہدایت اور نوحہ سے چشمہ بنے، اللہ وہ دنیا نہیں دھکے نہ جیسے پہلے اس ملک سے دنیا پرست اور سرپرستی اور مادیت لی ہو چلی تھی، الخ اور اللہ دینت کا رجحان پیدا ہوا تھا، اسے نبی اب ایمان دہ، اخلاق و انسانیت اور شرافت کی بر

سن میں اقبال کے ان چند اشعار پر اس خطاب و ختم کرتا ہوں، جو اس مقدمہ و ماحول، مبدو
زمانہ، اور مسلمانوں کے مقدمہ و پیغام سے بھی خاص مناسبت رکھتے ہیں۔

ناموں ازل را تو ایمنی تا ایمنی   دارے جہاں را تو یساری تو یسینی
— بندہ حاکمی تو زمانی تا زمانی   — چہاں یقین درش و اندر میں نیز

’ خواب گراں، خواب، خواب، خواب گراں نیز

خواب گراں نیز

نریا و زافرنگ و دآ ویزی افرنگ   فرید ز تباں و پرویزی فرب
نام ہمہ ویرانہ ز پائیزی افرنگ   معمار جم! باز بہ تعمیر جہاں نیز

خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں نیز

خواب گراں نیز

و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

کاروان ملت کا جنس القدر مسافر

۱۔ ہر مرد و عورت کی تالیف و تالیف ہے جس سے وہ اپنی تقدیر پر عمل کرتا ہے۔
۲۔ ہر مرد و عورت کی تالیف ہے جس سے وہ اپنی تقدیر پر عمل کرتا ہے۔

الحمد لله رب العالمين - نستعينه - ونعوذ بالله من سوء - ونعوذ بالله من سوء
رأس سبب استعانة الله فلا مصل له ومن يصله فلا هدى له
وسبب - لا اله الا الله وسبب من محمد عبده - رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تدرك - حرم - رسول الله صلى الله عليه وسلم - جامعاً

دوسرے اہل علم

۱۔ اہل علم کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں
آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟
۲۔ اہل علم کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں
آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟
۳۔ اہل علم کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں
آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟
۴۔ اہل علم کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں
آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟
۵۔ اہل علم کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں
آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟
۶۔ اہل علم کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں
آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟
۷۔ اہل علم کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں
آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟
۸۔ اہل علم کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں
آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟
۹۔ اہل علم کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں
آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟
۱۰۔ اہل علم کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں
آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے لئے کیا کیا ہے؟

میں اس وقت ذہنی کشمکش میں مبتلا ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں اور اپنی بات کو کس طرح سمیٹوں، میں نے کل اسلامی ایشیائی کانفرنس کی اختتامی تقریب میں جو عربی میں تھے، تین اشعار انتخاب کئے تھے، میں تھوڑی دیر عالمِ تغیر میں رہا کہ کس زبان کا انتخاب کروں، سب سے پہلے تو مجھے خیال آیا کہ اردو زبان میں خطاب کروں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد اس کو سمجھتی اور بولتی ہے، لیکن پھر مجھے عربی زبان سے شرم آئی کہ میں اس کو کیا جواب دوں گا، وہ قرآن کی زبان ہے، ایمان کی زبان ہے اور رابطہ عالم اسلامی کی بھی سرکاری زبان ہے جس کے اسٹیج سے میں اتار کر رہا تھا، اس لئے میں نے اس کا حل تلاش کیا کہ میں ان تین زبانوں نے جن میں شد بد رکھتا ہوں ایک ایک شعر منتخب کروں، چونکہ آپ حضرات اہلِ امتِ تہذیب نہیں رہتے تھے، اس لئے میں ان کو پھر دہراتا ہوں۔ میں نے عربی کا یہ شعر انتخاب کیا:

حمامة جرعی حومة الجندل اسجعی

فانت بمواى من سعاد ومسمی

(اے حومتِ الجندل کے ریزارے ہو تو اس سے بہتر چہلنے کا کوئی موقع نہیں رہا۔۔۔)

یہ سعاد (محبوبہ) تیب سے، وہ دیکھ چکی رہی ہے (میں نے جہاں سب اس کا رخ کیا۔۔۔) جی نہیں سعاد یوں۔

فارسی میں عربی یہ تفسیر یا حافظ یا جامی کا کوئی شعر انتخاب رہتا اور پڑھ سکتا تھا۔۔۔

اقبال سے تم آؤ، اے زینب کا سب سے سزاوارتہ ہوشیار ہے، میرا اتر، جو یہ

تغیر کی دنیا فہم یوں جاؤں، تل نے ان

سب یہ

رہا ریت۔۔۔

چرخ میں نے جا۔۔۔ میرا دور۔۔۔

۔۔۔

۔۔۔

۔۔۔

میں اس کو نیند آگئی، اس اس حالت میں وہ سی اور مسافر سے دست و پائی ہو گیا تو اندیشہ بہ کہ ملت کا کارواں بچھڑ کر رہ جائے، اس وقت آپؐ کی ذرا سی غرض ملت کی قسمت پر مہر لگاتی ہے، ملت اسلامیہ پر آپؐ کا صحیح یہ غلط فیصلہ اس طرح اتر انداز ہو سکتا ہے۔ ایک صدق و مصدق تک اس ملت کی قسمت پر پھر ایک اور قفل پڑ جائے اور اس کی قربانی خدا، نحو است کم ہو جائے، اس لئے کہ آپؐ بڑے نازک مقام پر کھڑے ہیں۔

اس مقام پر بڑی قربانی کی ضرورت ہے، مجھے افسوس ہے کہ قربانی کا لفظ اتنی کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور ہماری سیاسی تحریکوں نے (مکھنوی زبان میں کہوں گا) اس کی مٹی پلید کی ہے اور علمی زبان میں کہوں گا کہ ایسا غلط استعمال کیا ہے کہ وہ اپنی طاقت کھو چکا ہے، قربانی تو وہ چیز ہے کہ اس کو سنتے ہی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم قربانی کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو ملازمت کی قربانی کو، تنخواہ کی معمولی قربانی کو اس کا مصداق سمجھتے ہیں، لیکن قربانی وہ با عظمت اور مقدس چیز ہے جس کی تاریخ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہوتی ہے، ہر چیز کا شجرہ نسب ہوتا ہے، مسجد کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا کی ہوئی مسجد کعبہ، بیت اللہ سے ملتا ہے، اور جس مسجد کا نسب مسجد ابراہیمیؑ پر جا کر ختم نہ ہو وہ مسجد خانہ خدا نہلانے کی مستحق نہیں، وہ مسجد ضرار ہے اور جس مدرسہ کا شجرہ نسب صفہ نبویؐ پر ختم نہ ہو وہ مدرسہ دانش مدہ نہیں، جہالت کدہ ہے، تو اس طرح میں کہوں گا کہ جس قربانی کا شجرہ نسب ابراہیم خلیل اللہ کے جذبہ آثار و حب خدا اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی بے نفسی و تسلیم و رضا پر ختم نہ ہو وہ صحیح النسب نہیں ہے۔

تین قسم کی قربانیاں:

آپ کو تین طرح کی قربانیاں دینی ہیں، ہماری ہر قربانی کے سئے ہماری تاریخ میں ایک امام موجود ہے، ایک قربانی وہ ہے جو سیدنا خالد بن ولیدؓ نے یرموک میں دی تھی، دوسری قربانی وہ ہے جو حضرت حسن بن علیؓ نے حضرت معاویہؓ کے مقابلہ میں امت کے انتشار کو ختم کرنے کے لئے دی تھی، تیسری قربانی وہ ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے (اسلامی مملکت اور معاشرہ کو اسلامی زندگی اور اسلامی سیرت کی راہ پر لگانے کے لئے) اپنی زندگی کو بدل کر اور اپنے خاندان کے مفاد سے آنکھیں بند کر کے دی تھی، اب یہ تینوں قربانیاں پاکستان کی اس ملت

اسلامیہ کو درپیش ہیں۔

حضرت خالد بن ولیدؓ کی قربانی یہ پیغام دیتی ہے کہ عین میدان جنگ میں اگر معزول کر دیا جائے تو پیشانی پر شکن نہ آئے اور یہ الفاظ تاریخ کے ریکارڈ نے اسی وقت محفوظ کر لئے تھے کہ ”اگر میں عمر کے لئے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لئے لڑتا تھا تو میرے جوش و سرگرمی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔“ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ کے بچے بندے نے اس کو سچا کر دکھایا کہ اس کے جوش جہاد اور شوق شہادت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دنیا کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جس شخص کا نام فتح کے ساتھ اس طرح گھل گیا تھا کہ ان میں فرق کرنا مشکل تھا وہ نام فتح کی علامت و اثر (Symbol) بن گیا تھا، لوگ پوچھتے تھے معرکہ میں خالدؓ ہیں یا نہیں؟ اگر جواب ملتا کہ وہ ہیں تو دل امیدوں سے بھر جاتے تھے، اصل بھروسہ خدا پر تھا، لیکن ان کی موجودگی کو نیک فال سمجھتے تھے، دنیا کی تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی، فاروق اعظمؓ کی عظمت کے سامنے، خدا اعتمادی اور خود اعتمادی کے جوہر کے سامنے مورخ حیران ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس خدا کے بندے نے اس ملت کے لئے اور قیامت تک کے لئے ایک نظیر قائم کرنے کے لئے یہ قدم اٹھایا، اتنا خطرناک قدم کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگوں کی تاریخ میں اتنا خطرناک قدم نہیں اٹھایا گیا، اور اتنا بڑا خطرہ (Risk) مول نہیں لیا گیا کہ عین اس وقت جب سب سے بڑا فیصلہ کن معرکہ (یرموک کی جنگ) درپیش تھا، مدینہ سے ایک شخص آتا ہے اور حضرت خالدؓ کی معزولی اور حضرت ابو عبیدہؓ کے تقرر کا پروانہ ہاتھ میں دیتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ خالد اب کمانڈر انچیف یا قائد افواج اسلامی نہیں رہے۔ انہوں نے سر جھکا دیا اور سب سپاہیوں نے دیکھا کہ خالد معزول کر دیئے گئے اور خالدؓ نے اس وقت کہا کہ ”اگر جہاد سے میرا مقصد عمر بن خطابؓ کی خوشنودی ہوتی تو میں آئندہ سے رک جاتا، لیکن میں چونکہ اللہ کے راستے میں، اس کی رضا جوئی کے لئے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید میں جہاد کرتا تھا، اس لئے میرے زور بازو میں کوئی فتور اور قتال کے لئے میرے جوش و سرگرمی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔“

ملت کا مفاد مقدم رکھیں:

ایک قربانی آپ کو اس ملک میں یہ دینی ہے کہ ملت کے مفاد کو اپنے مفاد پر، جماعت

کے مفاد پر، برادر یوں کے مفاد پر اور یہاں تک میں عرض کرتا ہوں کہ ملت کی ضرورت کا جو عنوان اور راستہ ہم نے تجویز کیا ہے، اس پر بھی ملت کے مفاد کو مقدم رکھیں۔ اس لئے کہ جماعتیں ملت کے لئے ہیں، ملت جماعتوں کے لئے نہیں، مولانا محمد یوسف صاحب امیر جماعت اسلامی ہند یہاں بیٹھے ہیں، میں نے ہندوستان میں ”مسلم مجلس مشاورت“ کے پلیٹ فارم پر بھی یہ بات کی تھی، اس وقت بھی اس پر ایمان رکھتا تھا، اور اب بھی ایمان رکھتا ہوں کہ اگر ملت کے مفاد کا تقاضا ہو کہ حرف غلط کی طرح جماعتوں کو منادیا جائے تو میرے اخلاص کا تقاضا ہوگا کہ سب سے پہلے میں اسے قبول کروں، یہ وہ قربانی ہے جس کا سبق حضرت خالد بن ولیدؓ کی قربانی ہمیں دیتی ہے۔

حضرت حسنؓ کی قربانی کی عظمت کو، ہرے اچھے اچھے مورخ بعض مرتبہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ قربانی بھی کسی قربانی سے کم نہیں کہ وہ نواسہ رسول ﷺ تھے، بڑے نواسے تھے، انصاریؒ کی تلواریں نیام سے ابھی باہر تھیں، اس وقت جو شخص بھی صورت حال کا جائزہ لیتا وہ یہ پیش گوئی کر سکتا تھا کہ ابھی بڑی فوجی طاقت حضرت حسنؓ کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کی جذباتی وابستگی بھی ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ شرعی دلائل تھے، وہ نواسہ رسول ﷺ تھے اور خلیفہ راشد تھے۔ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی، انہوں نے دیکھا یہ کہ کشمکش بے نتیجہ ثابت ہوئی اور میرے جلیل المرتبت والد کی توانائیوں کا بڑا حصہ اس میں صرف ہو گیا، ان کا یہ ایک اجتہاد تھا کہ انہوں نے خلافت سے کنارہ کشی اختیار کی، ایک قربانی وہ ہے جو ان کے بعد ان کے عظیم المرتبت بھی حضرت حسینؓ نے یزید کے مقابلہ میں دی، ایک اجتہاد ان کا تھا، میں ان دونوں اجتہادوں کو صحیح سمجھتا ہوں، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں سمجھتا، یہ موقع نہیں کہ میں تاریخی اسباب بیان کروں، لیکن میرے نزدیک حالات کے بدلنے کے ساتھ احکام بدلتے ہیں، ان حالات کے مطابق حضرت حسنؓ کا فیصلہ صحیح تھا، ان حالات کے مطابق حضرت حسینؓ کا فیصلہ صحیح تھا اور دونوں نے عالی ہمتی سے کام لیا اور کسی نے کمزوری نہیں دکھائی۔ میں ایک منٹ کے لئے یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ حضرت حسنؓ نے کسی کمزوری کی بناء پر یا کسی بیرونی دباؤ کی بناء پر یہ فیصلہ کیا بلکہ یہ تو وہ فیصلہ تھا کہ جس کی پیش گوئی زبان نبوت ﷺ نے کی تھی:

ان ابی ہذا سید، ولعل اللہ ان یصلح بن بین فتنین من المسلمین
میر یہ بیٹا سردار ہے، کیا شب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں سے دوڑو ہوں
کے درمیان مصالحت کراوے۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کی قربانی بھی کسی قربانی سے کم نہیں، وہ جب مدینہ کے گورنر
تھے، اور حکمران خاندان کے ایک فرد تو اپنے اعلیٰ مذاق و نفاست پسندی کے لئے ایک ضرب
الشل کی حیثیت رکھتے تھے، ان کا فیشن نوجوانوں میں نہ صرف قابل تقلید بلکہ منہبائے کمال سمجھا
جاتا تھا، ان کی چال، ہمارے نقل کی جاتی تھی اور ”امشیہ العمریہ“ کے نام سے اس زمانہ کی
سوسائٹی میں زبان زدِ خدا بنتی تھی، بیش قیمت سے بیش قیمت پڑا بازار سے خرید راتا، تو ان کی
نظر میں نہ بچتا، لیکن جب خلافت کا بار ان کے کندھوں پر پڑا تو ان کی زندگی میسر تبدیل ہوئی،
انہوں نے اپنے اور اپنے قریب ترین اعزہ کی جاگیریں بیت، امال کو واپس کر دیں، ایک مرتبہ
ستے سے ستے کپڑا ان کی پوشاک کے لئے آیا تو یہ کہہ کر انہوں نے واپس کر دیا کہ یہ قیمتی ہے،
ان کے خادموں کی آنکھوں میں پرانا زمانہ یاد کر کے آنسو آ گئے کہ بازار کے قیمتی کپڑوں کو
انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا کہ بہت معمولی ہیں، کھانے پینے اور گھر کی چیزوں کا معیار
انہوں نے اتنا گرا دیا کہ بوریا نشین زبید بھی اس سے نیچے شاید نہ اتر سکے۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ
سرکاری شمع جل رہی ہے، اور وہ حکومت کا کام کر رہے ہیں کہ ایک دوست باہر سے آتے ہیں،
وہ ان کے علاقہ کے مسلمانوں کے حالات دریافت کرتے ہیں۔ جوں ہی وہ ان کے بچوں کی
خیریت اور گھر والوں کی عافیت پوچھنے لگتے ہیں تو وہ پھونک مار کر شمع گل کر دیتے ہیں اور ذاتی
شمع منکواتے ہیں کہ سرکاری شمع اور تیل اس لئے نہیں ہے کہ ذاتی سوالات اور خانگی حالات میں
وہ صرف ہوں۔ میں نے یہ چند مثالیں دی ہیں، ورنہ ان کی خلافت کے بعد کی پوری زندگی اس
عظیم قربانی کی ایک مثال ہے جو کوئی خدا ترس اور صاحب ضمیر اور صاحب ایمان انسان کسی
ملت کے لئے پیش کرتا ہے۔

معاملہ ملت اسلامیہ کی تقدیر کا:

یہ میری خوبی ہو یا میری آزمائش ہو، یہ خدا کی نعمت یا یا میرا امتحان ہو، میں نہیں کہہ سکتا،
لیکن شاید اس مجمع میں (ان کے پورے احترام کے ساتھ) کوئی صاحب ایسے موجود نہ ہوں

ئے، جن کو عالم اسلام کو اس طرح اور اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع ملے ہوگا، جتنا مجھے، کچھ تھوڑی سی بد قسمتی، کچھ تھوڑی سی خوش قسمتی، بد قسمتی اس لئے کہ میں نے اس عالم اسلام کو جس طرح دیکھا وہ جبر پر داغ ہے، جگر پر زخم ڈالنے والا ہے، خوش قسمتی اس لئے کہ مجھے مسلمانوں کو قریب سے اچھی طرح دیکھنے کا موقع ملا، اپنے جسم کے ان ٹکروں کو دیکھنے کا موقع ملا، بہر حال میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ معاملہ اس وقت پارٹیوں کا نہیں، معاملہ جماعتوں کا نہیں، معاملہ وقتی مصالح کا نہیں، معاملہ ملت اسلامی کی تقدیر کا ہے، ہو سکتا ہے کہ عبادات محفوظ ہوں، معاملات میں بہت سی شکلیں محفوظ ہوں، لیکن ملت دنیا کے سیاسی ترازو میں اپنا وزن نہیں ڈال سکتی، بیت المقدس کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، لبنان کا مسئلہ ہو یا قبرص کا مسئلہ ہو، آپ دیکھئے کہ پوری ملت اسلامی اس بارے میں کوئی اثر نہیں رکھتی۔ سلطنت عثمانیہ کے بعد عالم اسلام کا کوئی ملت اور ملت اسلامیہ کا کوئی کنبہ، کوئی خاندان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عالم اسلام کے کسی مسئلہ میں اپنا سیاسی وزن ڈال سکے۔ کچھ فیصل مرحوم نے تھوڑا سا وزن ڈالا تھا اور کچھ ہمت دکھائی تھی، لیکن آ کر ”آں قدح بشکست“ و آں ساقی نہ ماند“ آج کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کی ناپسندیدگی، جس کا عدم اتفاق اور جس کا احتجاج کسی بڑی طاقت کو ایک سیکنڈ کے لئے بھی اس مسئلہ پر غور کرنے پر آمادہ کر سکے، آپ سب جماعتی مفاد سے بالاتر ہو کر صورت حال کا مقابلہ کریں، زمانہ کے چیلنج کو قبول کریں اور اس کا ہمت و جرأت سے سامنا کریں، اور آخر خدا کی طرف سے کوئی موقع ملا ہو تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اگر کوئی فرد، کوئی جماعت دس فیصد بھی اپنے کو اس کا اہم قرار دے کہ وہ آپ کی کوئی خدمت کر سکے تو اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اسے موقع دیں کہ وہ اپنی صلاحیت کا اظہار کرے، مسلمانوں کی تقدیر کی یہ جو لکیریں ہیں، ان کو سامنے رکھئے، یہ نوشتہ دیوار نہیں، نوشتہ تقدیر ہے، آپ کی ذرا سی غلطی، ذرا سی نفسانیت، ذرا سی صوبائی یا سنی یا طبقہ واری مصیبت، آپ کا انتشار و اختلاف مسلمانان عالم کے لئے نقصان دہ ہو سکتا ہے، آج یہ کل جب بھی وہ موقع آئے تو آپ سارے مفادات پر ملت کے مفاد کو مقدم رکھیں اور آپ ہر اس موقع سے، ہر اس موضوع سے، ہر اس مسئلہ سے کنٹرہشی اختیار کریں، جو کسی قسم کا ذہنی انتشار پھیلائے، اگر اس کے لئے آپ کو اختلافی مسائل کو چھینوں کے لئے بالائے حق رکھنا پڑے تو ضرور رکھیں، فرض اور واجب ہے کہ آپ

غیر ضروری بحثوں کو نہ چھیڑیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بعض دینی دعوتوں نے شروع سے یہ احتیاط برتی ہوتی اور انہوں نے جانبی اور ذیلی بحثوں کو کچھ دنوں کے لئے اٹھا رکھا ہوتا تو آج ان کے لئے راستہ اس سے زیادہ صاف تھا جتنا اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن بہر حال یہ انسانی کوششیں ہیں، انسان اپنے علم اور عقل کا مکلف ہے۔

موجودہ صدی کو کسی معتصم کی تلاش:

میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر کے مضمرات کو آپ حضرات نے پورے طور پر سمجھ لیا ہوگا اور اتنا کافی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پورے عالم اسلام بلکہ دنیا کے انسانیت کے لئے اور حق و انصاف اور عدل و مساوات کے لئے پشت پناہ بنیں اور آپ اس قابل ہوں کہ دنیا کے کسی گوشہ میں آپ کے اخلاقی اثر اور آپ کے احترام میں ظلم نہ ہونے پائے، جیسا کہ ایک بڑھیا عورت پر ظلم ہوا تھا، اس نے ”وامعتصماہ!“ کی صدا لگائی تھی اور عباسی خلیفہ معتصم اس کی داد دی کو پہنچ گیا تھا، آج بھی کوئی ملک اس قابل ہو کہ کوئی مظلوم ”وامعتصماہ“ کہہ سکے، کوئی تو معتصم اس دنیا میں اس صدی میں پیدا ہونا چاہئے، جیسا ایک امام کعب کی ضرورت ہے، اور ہم، آپ سب ان کا احترام کرتے ہیں، جیسا کہ آج ایک بڑے عالم دین کی ضرورت ہے اور ہم آپ ان کا احترام کرتے ہیں، ویسے حق پسند، انصاف شعار، عدل گستاخ، درومند، انسان دوست جماعت کی بھی ضرورت ہے، پس میں ان الفاظ پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے ایسا موقع عطا کیا کہ اگر میں کوشش کرتا اور یہاں میرے احباب بھی کوشش کرتے تو شاید اس آسانی سے یہ موقع فراہم نہیں ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلام ایک تغیر پذیر دنیا میں

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں شعبہ اسلامک سٹڈیز کے زیر اہتمام ایک چار روزہ سیمینار منعقدہ ۲۲ تا ۲۵ غوری ۱۹۷۷ء میں کی گئی ایک افتتاحی تقریر۔

جناب وائس چانسلر صاحب، اساتذہ جامعہ، فضلاء مجلس اور معزز حاضرین! میں سب سے پہلے اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ اس سیمینار کے داعیوں کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے مجھے ایسی موقر مجلس کے افتتاح کے لئے جس کا ایب سنجیدہ اور فکرائیز عنوان ہے، دعوت دی اور عزت بخشی۔

بڑی ذمہ داری:

حضرات! یہ بڑی موزوں اور بر محل بات ہے کہ یہ سیمینار مسلم یونیورسٹی کے حلقے میں اور اس کے زیر سایہ منعقد ہو رہا ہے، جس نے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے بدلتی ہوئی دنیا اور تغیر پذیر عہد کا سب سے زیادہ جرات مندانہ اور واضح طور پر نوٹس لیا، لیکن تغیر کی حقیقت کو تسلیم کرنے والے اداروں اور تحریکوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تغیر اور تبدیلی کی ضرورت کا تسلیم نہ کرنا آسان ہے، اس سے کوئی ذمہ داری اس ادارے اور اس تنظیم پر عائد نہیں ہوتی، جو تغیر سے انکار کر دیتا ہے، مگر تغیر کی ضرورت کو تسلیم کرنے کے بعد تو ادارہ ہمیشہ کے لئے اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ حالات کا دینا متدارانہ اور حقیقت پسندانہ جائزہ لیتا رہے اور دیکھے کہ نئے تغیر کی حقیقت کو تسلیم کرنے اور اس کا سامن کرنے کے لئے وہ تیار ہے یا نہیں؟

اس حیثیت سے مسلم یونیورسٹی پر اور اس کے بعد ندوۃ العلماء، کے ذمہ داروں اور کارکنوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور حسن اتفاق ہے کہ ان دونوں اداروں کے ذمہ داروں کا یہاں ایک سنگم ہو رہا ہے، ان کو خود زمانے سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہئے کہ ایک مرتبہ تغیر کو قبول کر لینے

کے بعد پھر زیادہ کسی بارتغیر کو قبول کرینے کے لئے تیار ہیں یا نہیں؟

زمانہ ثبات و تغیر کا نام ہے:

حضرات! آج کا عنوان ہے "اسلام ایک تغیر پذیر دنیا میں" اس کے دورِ جز میں ایک تو "اسلام" اور ایک "تغیر پذیر دنیا" میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے بارے میں اپنے ناچیز خیالات پیش کروں اور ہم آپ ایک کھلی کھلی فضا میں کھلے ہوئے دماغوں کے ساتھ اس پر غور کریں۔

زمانہ اپنی تغیر پذیری اور زیادہ صحیح الفاظ میں اپنی تغیر پرستی یا اقبال کے الفاظ میں "تازہ پسندی" کے لئے بدنام زیادہ ہے اور بدکم ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ تغیر پذیر ہی کا نام ہے، اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، زمانہ ثبات اور تغیر کے متوازن، مرکب اور مجموعے کا نام ہے۔

جب کبھی اس کا تناسب بگڑ جائے گا، یعنی ٹھہراؤ تغیر پر غالب آ جائے گا یا تغیر ٹھہراؤ پر غالب آ جائے گا تو زمانے، سوسائٹی اور تہذیب کا قوام بگڑا جائے گا، ان دونوں کے تناسب کا معاملہ کیمیائی اجزاء کے تناسب سے بھی نہیں زیادہ نازک ہے، زمانہ جہاں تغیر صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کو بدلنا چاہئے اس لئے کہ بدلنا زندگی کی کوئی کمزوری، کمی یا عیب نہیں، وہ زندگی کی عین مزاج ہے، اور زندگی کی تعریف ہے۔

ہر دم رواں، ہر دم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی
وہ زندگی، زندگی بھلانے کی مستحق نہیں جس میں نمو کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہو، وہ درختِ شاداب اور پرنس نہیں کہہ دیا جاسکتا جو اپنی نمو کی صلاحیت کھوے۔

تغیر پذیر ی یا اس کے بجائے آر آپ اس کو نمو یا ترقی کا نام دیں تو میرے خیال میں آپ اس کے ساتھ زیادہ انصاف کریں گے۔

زمانہ تغیر قبول کرنے کے ساتھ مقابلے کی بھی ایک طاقت رکھتا ہے، ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ زمانہ کتنے بدل گیا اور اس تبدیلی کے مظاہر بھی ہم کو صاف نظر آتے ہیں لیکن زمانے نے اپنی اندرونی صلاحیتوں کو باقی رکھنے اور اپنے صالح اجزاء، وعنصر کو محفوظ رکھنے کے لئے مٹی شمش کی اور کس قوتِ مقابلہ سے کام لیا، عام حالات میں ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے اس کے لئے

ایک خاص طرح کی خوردبین کی ضرورت ہے۔

ایک دریا ہی کو آپ لیں جو روانی اور حرکت کے لئے سب سے بہتر مثال ہو سکتا ہے، دریا کی کوئی موج اپنی پہلی موج کی بالکل عین اور مثال موج کی بالکل عین اور مثال نہیں ہوتی، لیکن دریا اپنی گذرتی ہوئی موجوں کے باوجود، اپنے نام کے ساتھ، اپنے حدود کے ساتھ، اپنی بہت سی خصوصیات کے ساتھ ہزاروں برس سے قائم ہے، دجلہ و فرات آج بھی دجلہ و فرات کہلا رہے ہیں، اور گنگ و جمن آج بھی گنگ و جمن کہلاتے ہیں۔

زمانے کے اندر ٹھہراؤ بھی ہے، اور بہاؤ بھی، اُس زمانہ ان دونوں خصوصیتوں اور صلاحیتوں میں سے کسی ایک سے محروم ہو جائے تو وہ اپنی اف دیت کھو دے گا۔ اسی طرح کائنات میں جتنے بھی وجود، شخصیتیں اور ہستیاں ہیں، سب کے اندر مثبت اور منفی لہریں برابر اپنا کام کرتی رہتی ہیں ان دونوں لہروں کے ملنے سے وہ فریضہ ادا ہوتا ہے، اور وہ منصب پورا ہوتا ہے جو ان کے سپرد کیا گیا ہے۔

مذہب زندگی کا نگران ہے:

جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، مذہب کے ایک پیرو اور طالب علم کی حیثیت سے میں مذہب کے لئے یہ پوزیشن قبول نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بھی مذہب کے لئے یہ پوزیشن نہیں پسند کریں گے کہ مذہب ہر تغیر کا ساتھ دے یہ کسی تھراپیسٹ کی تعریف تو ہو سکتی ہے کہ وہ۔

درجہ حرارت و برودت بتوئے یہ مرغ باد نما (WEATHER COCK) کی بھی تعریف ہو سکتی ہے جو کسی ہوائی اڈے یا اونچی عمارت پر لگایا گیا ہے صرف یہ معلوم کرنے کے لئے کہ ہوا کس طرف کی چل رہی ہے، لیکن مذہب کی تعریف نہیں ہو سکتی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مذہب کو اس کے بلند مقام سے اتار کر تھراپیسٹ یا مرغ باد نما کا مقام دین چاہتا ہو کہ مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ صرف زمانے کی تبدیلیوں کی رسید دیتا رہے، اسنانجے۔ (ACKNOWLEDGE) کرتا ہے یا اس کی عکاسی کرتا رہے، صحیح آسمانی مذہب کے تو کیا کسی نام نہاد مذہب کے پیرو یا اس کے نمائندے بھی اس پوزیشن کو قبول کرینے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔

مذہب تغیر کو ایک حقیقت مانتا ہے، اور اس کے لئے وہ ساری گنجائش رکھتا ہے، جو ایک صالح، صبیح، فطری اور جائز تغیر کے لئے ضروری ہوں۔ مذہب زندگی کا ساتھ دیتا ہے، لیکن یہ محض ساتھ دینا یا محض رفقت اور پیروی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مذہب کا فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ اس کا فرق کرے کہ یہ صالح تغیر ہے، اور یہ غیر صالح تغیر ہے، یہ تخریبی رجحان ہے، اور یہ تعمیری رجحان ہے، اس کا نتیجہ انسانیت کے حق میں یا کم سے کم اس مذہب کے پیروؤں کے حق میں کیا ہوگا؟ مذہب جہاں رواں دواں زندگی کا ساتھ دینے والا ہے، وہاں وہ زندگی کا محتسب، نگراں، گارجین (GUARDIAN) اور زندگی کا اتالیق بھی ہے۔

گارجین کا کام یہ نہیں ہے کہ جو سستی اس کی اتالیقی میں ہے، اس کے ہر صبیح غلط رجحان کا ساتھ دے اور اس پر مہر تصدیق ثبت کرے، مذہب ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں ایک ہی قسم کی مہر رکھی ہوئی ہے، ایک ہی طرح کی روشنائی ہے، اور ایک ہی طرح کا ہاتھ ہے، جو دستاویز اور تحریر آئے مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ اس پر مہر تصدیق ثبت کر دے۔

مذہب پہلے اس کا جائزہ لے گا، پھر اس پر اپنا فیصد صادر کرے گا، اور ترغیب کے اور بعض اوقات مجبوراً ترہیب کے ذریعہ اس سے اسے باز رکھنے کی کوشش کرے گا اور اگر کوئی ایسی غلط دستاویز اس کے سامنے آتی ہے، جس سے اس کو اتفاق نہیں یا جس کو وہ انسانیت کے حق میں مہلک اور تباہ کن سمجھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اس پر مہر تصدیق ثبت کرنے سے انکار کرے گا، بلکہ اس کی بھی کوشش کرے گا کہ وہ اس کی راہ میں حزام ہو۔

یہاں اخلاقیات اور مذہب میں ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے، مذہب اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھتا ہے کہ غلط رجحان کو روکے، ماہر اخلاقیات و نفسیات کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ وہ غلط رجحانات کی نشاندہی کر دے، یا اپنا نقطہ نظر ظاہر کر دے، لیکن مذہب اس کی کوشش کرے گا کہ وہ اس کا راتہ روک کر کھڑا ہو جائے۔

مذہب کی تاریخ کی بعض آزمائشیں:

مذہب کی تاریخ میں ہمیں بعض وقتے نظر آتے ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب اور زندگی کا ساتھ چھوٹ گیا ہے، وہاں مذہب سے زیادہ پیروان مذہب اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو مذہب کے اعلیٰ اصول، عملی زندگی میں جاری اور ساری کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں، یہ

مذہب کی کوتاہی نہیں کہ وہ زندگی کا ساتھ نہیں دیتا، یہ پیروان مذہب کی کوتاہی ہے، ہوہ اپنی سستی اور کوتاہی سے زندگی کے قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں، لیکن مذہب اور پیروان مذہب کا ایسا مستحکم رشتہ اور نازک تعلق ہے کہ ان دونوں کے درمیان بہت کم ٹکائیں فرق کر سکتی ہیں کہ یہ کوتاہی مذہب کی ہے، یا پیروان مذہب کی، تاہم ایک عظیم ادارے اور ایک عظیم تحریک کے علمبردار حقیقت پسندانہ، ناقدانہ اور مذہبی، علمی اور سربوئی حیثیتوں سے علیحدہ ہو کر تاریخ کا بے لاگ اور غیر جانبدار نہ جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام بحیثیت دینی اور آسمانی تعینات کے اس کا ذمہ دار نہیں تھا، اور اس کے اندر کوئی ایسا نقص موجود نہیں تھا، جو اس کو زندگی کا ساتھ دینے اور اس کے مسائل حل کرنے سے باز رکھے۔

ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب:

انسانوں کی پرانی کمزوری ہے کہ اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، جب بہت سے مسلمانوں سے قرآن مجید کی روشنی میں مسائل حاضرہ کے حل کرنے اور اپنی محنت و ذہانت سے قرآن مجید کے رہنمائی اصولوں اور بدلتی ہوئی زندگی کے درمیان مطابقت پیدا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اپنے قصور کا اقرار کرنے کے بجائے قرآن مجید پر زندگی کے ساتھ نہ دے سکے کا الزام لگاتے ہیں، یا مخالفین کو یہ تاثیر دیتے ہیں کہ قرآن مجید معاذ اللہ ناقص ہے، اس لئے کہ وہ ان کی ہر خواہش اور ہر ضرورت کے لئے سند جواز مہیا نہیں کرتا، علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے۔

ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب
کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق

بعض لوگ اس سے ایک قدم آگے بڑھا کر خود قرآن مجید کو اپنی خواہشات اور اپنی کمزوریوں اور بے اصولیوں کا تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کی ایسی تفسیر کرنے لگتے ہیں جس سے ان کی غلط زندگیوں کا جواز نکلتے، وہ اپنے کو قرآن مجید کے سانچے میں ڈھالنے کے بجائے قرآن مجید کو اپنے فکر و عمل کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے مقدمہ تفسیر میں اپنے مخصوص ادبیانہ اور تبلیغی انداز میں اس

صداقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:-

”انہوں نے جب دیکھا کہ وہ قرآن مجید کی بند یوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو انہوں نے اس واس کی بند یوں سے نیچے اتارنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کی پست یوں کا ساتھ دے سکے۔

باصلاحیت افراد کی کمی:

وہ سارے وقفے جس میں ہمیں مذہبی حلقے پر جمودی طاہر نظر آتا ہے یا جو ان مذہبی زندگی میں الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں، یہ ان باکمال شخصیتوں کے فقدان یا کمی کا دور ہے، جو زمانے کے چیلنج کو قبول کر کے مذہب کی مؤثر نمائندگی کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کے جس دور میں بھی مذہب کی بہتر نمائندگی ہوئی اسلام اور شریعت اسلامی پر معاشرے میں کبھی بھی بااختیاری نہیں پیدا ہوئی، اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں ہمیں زمانے کی صحیح سے بلند ایسی شخصیتیں نظر آتی ہیں، جنہوں نے اپنی اعلیٰ صلاحیت اور باقری (Genius) شخصیت سے اپنے دور کے فتنوں کا سد باب، اپنے زمانے کے پیدا شدہ نئے مسائل کے حل اور مذہب کی طاہر نمائندگی کا فریضہ نہایت کامیابی سے انجام دیا، امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس دور میں پیدا ہوئے، جب ان کی ضرورت دین اور زمانے کو تھی، انہوں نے اسلامی شریعت و قانون کو شکل میں پیش کر کے اسلامی سلطنت کی وسعت اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل و حل کیا، بعد کے دور میں امام ابو اسحاق عسکری اور امام غزالی جیسے علی دماغ افراد آئے اور انہوں نے ان خطرات اور فتنوں کا مقابلہ کیا جو ان کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔

آسان اور پر پیچ:

حضرات! اگر آپ غور فرمائیں تو بات بہت آسان اور قابل فہم ہے، لیکن اگر صرف منطقی اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے مسئلہ سمجھنا چاہیں تو اچھا خاصہ معمر بن سکتا ہے، بات بہت سادہ ہے، اور بہت آسان ہے اور بہت مشکل اور پر پیچ بھی ہے، سادہ اس طرح ہے کہ پہلے آپ زمانے کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ زمانہ اس طرح تغیر پذیر نہیں کہ اس کی سرعت کا نہ نظام اخلاقیات ساتھ دے سکتا ہے، اور نہ کوئی نیا مفکر، زمانے کی حقیقت ہم سمجھیں اور زمانے کا جو اصل مقام ہے اس کے ادارے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ہم اسلام کو سمجھیں اور اس کا گہرا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ قرآن مجید میں رہنمائی کے کیسے ابدی اصول دیئے گئے ہیں، اس میں زندگی کے تغیر کا

کتنے اعتراف کیا گیا ہے، اور عقل و فہم سے کام لینے کی کیسی دعورت دی گئی ہے؟ ہم دیکھیں کہ ابتدائی دور کے مسلمانوں نے جن کو پہلی مرتبہ نئی تہذیبوں اور ففسفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کس خوبی سے اپنی ذمہ داری پوری کی۔

عہد جدید کا ساتھ دینا کیا معنی، میں اس کو اسلام کی پوزیشن سے فروتر بات سمجھتا ہوں، اسلام تو عہد جدید کی رہنمائی کر سکتا ہے، اور اس کو راست پر بھی لگا سکتا ہے۔

عہد جدید خود کشی پر آمادہ:

حضرات! مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ عہد جدید کس مہلک غار کی طرف جا رہا ہے؟ کس طرح خود کشی پر آمادہ ہے؟ اور انسانیت کے لئے پیام موت بن رہا ہے؟ سل انسانی کی افادیت کے خلاف خدا کی عدالت میں ثبوت پیش کر رہا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کا حق نہیں؟ کیسے کیسے تجرہ بی رحمانات اس میں کام کر رہے ہیں؟ اس دم اپنے ان اصولوں کے ذریعہ، جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، خواہ وہ اخلاقی ہوں یا تمدنی، خواہ افراد کے باہمی رشتوں سے تعلق رکھتے ہوں یا ان کی خارجی زندگی سے، ان اصولوں کی ذریعہ عہد جدید کے نہ صرف جائز تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے بلکہ عصر جدید کو اس تباہی سے بھی بچا سکتا ہے، جو تہذیب کی طرح اس کے سر پر لٹک رہی ہے۔

اب مسئلہ عصر جدید کا ساتھ دینے اور نہ دینے کا نہیں رہا اب تو عصر جدید کے بچانے کا مسئلہ سامنے آیا ہے، اب تو عہد جدید کی بات کرنے والوں، عصر جدید کے قصیدہ خوانوں، عہد جدید کی دہائی دینے والوں اور عہد جدید کے نام پر ایسے سیمینار بلانے والوں کا بے کدہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اس فقار خانے میں ان کی آواز بھی سنی جائے گی، جہاں صرف پیٹ اور نفس امارہ کی پرستش ہو رہی ہو؟ آج دنیا میں اور خود ہمارے ملک میں دو ہی حقیقتیں زندہ نظر آتی ہیں، ایک دوات، دوسری قوت، کیا ایسے زمانے میں کسی سنجیدہ علمی حقیقت پر غور کیا جاسکے گا؟ اور کیا انسان اس موڈ میں ہوں گے کہ کوئی سنجیدہ بات ان سے کہی جاسکے؟ یہاں تو صرف ایک نعرہ ہو گا کہ بہتی ہوئی لگگا ہے اپنا اپنا ہاتھ دھو لو اور اپنی اپنی جھولوی بھرو، کوئی اخلاقی حدود کوئی بند معیار، کوئی انسانی خیر خواہی کی بات اور تہذیب کو بچانے کا مسئلہ قابل فہم نہیں رہے گا، لوگ اس موڈ ہی میں نہیں ہوں گے۔

اب تو اسلام کے بجائے عہد جدید کو بچانے کا مسند زیادہ اہم ہے، آپ اس عہد جدید کی خبر لیجئے جو اتنا بدست ہو چکا ہے کہ کوئی سنجیدہ بات سننا نہیں چاہتا، آپ اسلام کی طرف سے اطمینان رکھئے وہ ہر عہد اور تمام جائز تقاضوں کو تسلیم کرتا ہے، اس سے زیادہ انصاف پسند کوئی نقطہ نہیں، جب بھی کوئی مظلوم آواز یا انسانی فریاد بلند ہوئی تو اسلام نے اس کی طرف توجہ کی، اس نے ہمیشہ قتل انسانی کو سراسر مکار رہنے کی دعوت دی، ملی گڑھ یونیورسٹی اور عربی مدارس کے سے چھٹی ہے، جمعہ کی ہو یا اتوار کی چھٹی، لیکن قتل انسانی اور قتل ایمانی کو بھی چھٹی نہیں، اس نے کہا کہ اہلک علم کے نئے سب سے زیادہ قربانی کی ضرورت ہے، اور سخت معیار زندگی گزارنے کے لئے اپنے کو تیار رکھنا چاہئے۔

غلط تشریح سے غلط فہمیاں:

بہت سی غلط فہمیاں غلط تشریح سے پیدا ہوتی ہیں، حضرت علی رضی کرم اللہ وجہہ کا یہ کتنے حکیمانہ مقولہ ہے "کلموا الناس علی قدر عقولہم اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ" لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرو، دینی حقائق کو اس انداز میں پیش کرو کہ زمین اس کو قبول کرے، یہ مسند صرف الفاظ کا نہیں بلکہ اسلوب، طرز فکر اور طریقہ بیان کا بھی ہے، اس کے بعد فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیمات کی تکزیب کی جائے، خدا اور رسول ﷺ کی تکزیب اس لئے نہیں کی جارہی ہے کہ خدا اور رسول کی باتیں زمانے کے حقائق کے خلاف ہیں، بلکہ اس لئے کہ جارہی ہیں کہ ان کو دل نشین اور قابل فہم طریقہ پر پیش نہیں کیا جاتا ہے۔

اسلام تغیر پذیر دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے، یہ مقام کوئی ایسا نہیں کہ وہ آپ سے رومن درخواست کرے کہ اس کو باقی رہنے دیا جائے، بلکہ زندگی اسی کی نگرانی و رہنمائی میں صحیح راستے پر چل سکتی ہے۔

مذہب اور تہذیب:

اس موقع پر ذہن میں تہذیب کا تصور آتا ہے، یہ ایک مغربی تخیل ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک نرشتہ تہذیب کا نام ہے، اسلام پر لکھنے والے مصنفین LEGACY

OF ISLAM کا عنوان دیتے ہیں، اسلام ایک تہذیب ضرور رکھتا ہے، لیکن وہ محض ایک گذشتہ تہذیب کا نام نہیں ہے، تہذیب کے لئے ہم جانتے ہیں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہزار برس پہلے کی تہذیب یا پانچ سو برس پہلے کی تہذیب کا اس بدلی ہوئی دنیا میں کوئی جواز ہے، لیکن مذہب صرف اخلاقی قدروں، محض کسی معاشرت، رہن سہن کے طریقے، تہذیب اور فن تعمیر کا نام نہیں، وہ تو غیبی حقائق، ایمانی عقائد اور ایمانیات کا مسئلہ ہے، وہ عابد و معبود کے باہمی رشتے اور زندگی گزارنے کے ابدی آسمانی اصولوں کا نام ہے۔

اگر اسلام کا یہ دائرہ ہے تو اسلام کے لئے کوئی خطہ نہیں ہے کہ سانچے بدل جائیں تو وہ ان سانچوں میں فٹ ہو سکتا ہے یا نہیں، مغربی مصنفین خلط بحث کرتے ہیں، زندگی چاہے کتنی ہی بدل جائے ان ابدی حقائق و عقائد کے لئے جگہ اور گنجائش ہے، اور پوری زندگی اس کے سائے کے نیچے آنی چاہئے اگر نہ آئے گی تو پھر اس زندگی اور سوسائٹی کے اندر ساری وہ خرابیاں پیدا ہوں گی جو ہم آج مغربی تمدن میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کا کوئی حل وہاں کے بڑے سے بڑے مفکروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

بسم الله الرحمن الرحيم

ضرورت تبلیغ

۲۸ جون ۱۹۶۹ء، جمنہ ناز، سرشیفہ (۵۵ سن) - ایک پیہ دہ جمع میں کی گئی یہ گار تقریر۔

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد عبده ورسوله الذي ارسله
الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا ميرا

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

وانفقوا في سبيل الله ولا تعلقوا بآيديكم الى التهلكة.

میرے بھائیوں اور دوستو! میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی
ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں برباد نہ کرو،
اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت جس کا
ٹکرا بہت سے مسلمانوں کو یہ دھوکا، بہت جلد اس سے صحیح اور غلط طریقہ پر کام بھی یا جاتا ہے۔
اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس آیت کی صحیح تفسیر اور اس کے نازل ہونے کا موقعہ
اور اس کی اصل مراد اس واقعہ سے معلوم ہوئی جو میں آپ کو سننے والا ہوں۔

ایک جلیل القدر صحابی سیدنا ابوالیوب انصاری:

ایک مرتبہ مسلمانوں کی ایک فوج جس میں صحابہ کرام بھی تھے، قسطنطنیہ (استنبول) کا
محاصرہ کر رہی تھی، وہ قسطنطنیہ جو اس وقت خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے قبضہ میں ہے۔
مگر اس وقت اس کا فتح ہونا مقدر نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی اور زمانے میں، کسی اور سے یہ کام لینا تھا

اور اے اسلام کے قبضے میں آنا تھا اس وقت اس فوج میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے۔ انہیں میں سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کو صحابہؓ کے شرف اور دوسرے بڑے بڑے کمالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دولت سے بھی نوازا تھا۔ جس پر قیامت تک مسلمانوں کو رشک آئے گا اور رشک آنے چاہئے تھا یعنی کہ جو ساری دنیا کا میزبان تھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ضیافت کرنے، اور اللہ نے خوانِ نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لئے مبعوث فرمایا تھا، ان کے میزبان ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابویوب انصاریؓ کو عطا فرمایا جنی میزبان عالم ان کا مہمان رہا ہے۔ یہ ایسی فضیلت تھی کہ صحابہ کرامؓ اس کا پاس رکھتے تھے۔ اور ان کو رشک اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی ہر بات بڑی توجہ سے سنی جاتی تھی اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کے میزبان ہونے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ کی ضیافت کی، اور آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو سب سے پہلے زیادہ قرب کا موقع ملا۔ اس لئے اسلام کی روح سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا منشا سمجھنے کا ان کو وہ حق بھی تھا جو ہر مسلمان کو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان کو رسول اللہ ﷺ کی طویل صحبت بھی حاصل ہوئی تھی۔ اسی لئے ذاتِ نبوی ﷺ سے مناسبت اور قربت نے ان کی مومنہ فرست اور ایمانی ذہانت کو جلا بخشی تھی اور انہوں نے بڑے بڑے کارہاے نمایاں انجام دیئے تھے، حضرت ابویوب انصاریؓ بھی اس جہاد میں بہ نفسِ نفیس شریک تھے۔

دورانِ جہاد ایک آدمی کا غلط تفسیر بیان کرنا:

اسی دوران کہ محاصرہ جاری تھا اور بڑے گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر ایک صحابیؓ سر بکف صف سے نکلے اور صفوں کو چیرتے پھڑتے آخری صف تک جہاں عام طور پر فوج کو لڑانے والے ہوا کرتے ہیں، وہاں تک پہنچ جاتے پھر اسی طریقے سے صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے، واپس ہوتے، جیسے کوئی مشق کھلاڑی اپنے کمالات دکھاتا ہے۔ اسی طرح وہ دور تک دشمنوں کی فوج میں پہنچ جاتے اور پھر چھپاتے دیر تک یہ منظر رہا۔ مسلمانوں کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ یہ کام تو صریحاً قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَا تَلْقَوْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

یعنی تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی جان بوجھ کر ایسا کام نہ کرو جس سے جان

جاتی ہو اور یہ تو ایک طرح کی خودکشی ہوئی، یہ شخص اس طرح کی خودکشی کر رہا ہے اکیلا آدمی اس طرح دشمنوں کے زرعے میں گھس جاتا ہے۔ گویا کہ دشمنوں کے سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے۔ یہ اس کو مناسب نہیں، یہ کام جائز نہیں۔

سیدنا ابوالیوب انصاریؓ کا صحیح تفسیر کی طرف متوجہ کرنا:

سیدنا ابوالیوب انصاریؓ نے اس پر فرمایا کہ دوستو! اس آیت کی تفسیر ہم سے پوچھو، یہ تو ہمارے گھر کی آیت ہے۔ یہ ان آیتوں میں ہے، جس کا تحقق خاص طور پر حضرات انصاریت ہے، صحابہ کرامؓ متوجہ ہو گئے، اور تمام مسلمان ہمت تن گوش بن کر کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں رسول اللہ ﷺ کے میزبان جلیل القدر صحابی قرآن کا بہت علم رکھنے والے اس آیت کی کیا تفسیر بیان کرتے ہیں؟

صحابہ کرامؓ کی دینی جدوجہد اور اس کے نتائج:

انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب اسلام مدینہ پہنچا اور لوگ گھر کو چھوڑ کر اور سب سے آنکھیں بند کر کے دین کے کام میں ہمت تن لگ گئے۔ کیا باغ؟ کہاں کی کبھی؟ کیسی دکان؟ کیسا مکان؟ ایسی اولاد؟ سب چھو دین پر قربان تھا، اور ساری پونجی اس پر نثار تھی، بالکل ایک سرفروشی کی حالت تھی جو اسلام کی خدمت کے لئے سب پر چھانی تھی، کسی کو اپنے گھر بار کا ہوش نہ تھا۔ اس ایثار و قربانی کا اس ظاہری دنیا میں جو قدرتی نتیجہ ہوا کرتا ہے، اور جو قانون خداوندی اور قانون تنوینی ہے، وہ ہوا۔ ہماری تجارت کے دیوالیے نکل گئے، ہمارے باغات ویران ہو گئے، ہماری کھیتیاں برباد ہو گئیں غرض یہ ہے کہ ہمارے کاروبار اس سے متاثر ہوئے، لیکن اسلام گھر گھر پھیلنے لگا، اور جیسے نور پھیلتا ہے، اور بارش ہوتی ہے، اسی طرح اسلام مدینہ میں پھیلنے لگا۔ اب پہلی ہی حالت نہ رہی۔ یعنی اتنا تو ابھی نہیں ہوا کہ سارا مدینہ مسلمان ہو جائے لیکن ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ بہتیرے دولت ایمان سے مالا مال اور سینکڑوں اس بارانِ رحمت سے نہال ہو گئے۔

دینی جدوجہد کے دوران صرف چھٹی کا تصور:

اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلے کی طرح اب اسلام کو اس درجہ ہماری خدمات کی، ہمارے کل اوقات کی، اور ہمارے بالکل تن من و حسن سے اس کی خدمت میں لگ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احکام حالات کے ساتھ بدلتے ہیں۔ اس وقت یہ حکم تھا کہ کوئی اپنی گھر نہ بیٹھے، کوئی اپنی جان کو، اپنے مال و اور اپنی اولاد کو اسلام سے زیادہ عزیز نہ سمجھے۔ اور جب ضرورت تھی تو ہم سب چھ چھوڑ کر اسلام کی خدمت کے لئے کود پڑے تھے، اللہ نے ہم کو توفیق دی اور ہم نے ایسا کیا۔ لیکن اب وہ پہلے کی حالت نہیں ہے۔ اب خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اسلام کے خدمت گزار اور اس کے سپاہی اور اس کے مبلغ بہت ہیں۔ اس لئے اگر ہم چھوڑ دے دن کی چھٹی لے لیں تو کیا حرج ہے؟ چھٹی کا قانون تو ہر نظام میں ہوتا ہے۔

بدرجہ ضرورت عارضی چھٹی کا خیال:

یہ بات تو ان حضرات کے ذہن میں وسوسہ کے درجہ میں بھی نہیں آ سکتی تھی اور یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو مستقل طور پر سبکدوش کرالیں۔ کہ حضور ﷺ اب اسلام کی خدمت کرنے والے بہت ہو گئے ہیں۔ ہم کو آپ چھٹی دے دیجئے تاکہ ہم اپنے گھر جا کر بیٹھیں، اتنے دن ہمارے کام کیا۔ اب دوسرے کام کریں، یہ بات تو ان حضرات کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی، صرف اتنا ہی خیال ہوا تھا تھا کہ وقتی طور پر محض عارضی طور پر چھٹی چھٹی لے لیں، آدمی محاذ جنگ سے چھٹی لیا کرتا ہے، اس کو گھر واپس کیا جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے ہسپتالوں سے بھی چھٹی دی جاتی ہے۔ اور ایسے بہت نازک کام ہیں جہاں کوئی وقت آ جاتا ہے کہ آدمی چھٹی لیتا ہے تاکہ ذرا تازہ دم ہو جائے، آرام کرے اور اپنے گھر کے ضروری کام انجام دے آئے۔

چھٹی لینے کا انجام یعنی دوزخ بردست نقصان:

حضرت ابو ایوب انصاریؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں صرف یہ خیال آیا کہ ہم

تھوڑے دن کے لئے چھٹی لے لیں، بس اس خیال کا آنا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا یہ خطرناک زہریلا خیال تمہارے دل میں آیا؟ کیا یہ شیطانی وسوسہ تمہارے دل میں آیا؟ تم اند کے کام سے چھٹی لینا چاہتے ہو۔ جانتے ہو کہ اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے بلکہ تم جو چھہ بھڑ رہے وہ وہ تو ہو جائے گا، یعنی کھیتیاں سرسبز ہو جائیں گی، اور یہ چھوٹی چھوٹی پونجی کی دکانیں جس میں کمی نہ ہو، کسی میں پانچ سو کا سامان ہے، برائے نام معمولی سا کاروبار اس میں تمہیں کامیابی ہو جائے گی۔

تمہاری دکانیں جو باکل بیٹھ گئی ہیں، جس میں خاک اڑنے لگی ہے، وہاں دو چار گائب نظر آنے لگیں گے، اس میں روزانہ دس بیس درہم کی آمدنی شروع ہو جائے گی۔ تمہارے باغ جو باکل سوکھ گئے ہیں اس کو پانی دو کے تو وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے دو نتیجے نکلیں گے ایک کا تعلق تمہاری ذات سے ہے، اور دوسرے کا تعلق پوری کائنات سے ہے، جہاں تک تمہاری ذات کے تعلق کا سوال ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا نام خدا کے یہاں خدمت گزاروں کی فہرست سے کٹ جائے گا اور تم بھی انہیں قوموں میں شمار کئے جانے لگو گے جن کی قسمت پر مہر لگا دی گئی ہے، اور جن کو جنوروں کی فہرست میں نہ دیا گیا ہے کہ ان کا کام گائے بیل گھوڑے کی طرح کھانا، کمنا اور پیٹ بھرنا ہے اور اس کے بعد شراث الارض کی طرح زندگی گزار کر دنیا سے چلے جانا ہے۔

آج تمہارا نام رسول اللہ ﷺ کی سپاہیوں، ساتھیوں اور جاں نثاروں اور انسانیت کو سرسبز کرنے والوں میں لکھا ہوا ہے، دنیا کے معماروں میں، نیز دنیا میں دوبارہ بہار لانے کے لئے کوشش کرنے والوں میں لکھا ہوا ہے تمہارے لئے حیات نو اور دنیا کی حیات بخشی مقدر ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر یہ دنیا جو کہ محض ایک قرار خانہ، محض ایک جانوروں کا اصطبل، محض انسانوں کا قبرستان بن کر رہ گئی ہے جہاں ناؤ نوش ہر وقت پینے پلانے اور کھانے کمانے کے سوا کوئی آواز بھی نہیں آتی، اس دنیا کو دوبارہ زندہ کرنا مقدر ہے اس فہرست سے تمہارا نام نکل جائے گا، اور یہ دنیا جو اللہ سے چھڑ گئی تھی، خدا کو بھول گئی تھی، آج پھر تمہارے ذریعہ سے خدا کی چوکھٹ پر سر جھکانے لگی ہے اور جن کے نام باغیوں میں لکھے ہوئے تھے۔ ان کا شمار اولیاء اللہ میں، عارفوں میں، عبادت گزاروں میں اور علم، رہبانیت میں، دنیا کے نجات دہندہ لوگوں کی فہرست

میں لٹکے جانے والے ہیں۔ یہ فیصلہ بدل جائے گا۔ اگر تم کاروبار میں لگنا چاہتے ہو تو سپرد نقصان تو اپنا کرو گے کہ اس قدر سی اور نورانی فہرست سے سٹ کر محض اپنے لئے جینے مرنے والوں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا۔

دوسرا نتیجہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے نئے اللہ تعالیٰ نے جو فلاح کا دروازہ کھولا ہے۔ اور یہ کہ دربار ہدایت کا دروازہ کھولا ہے، اور اس دنیا کے متعلق اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا یہ جو فیصلہ ہے کہ یہ دنیا دوبارہ خدا کو پہنچانے، دوبارہ خدا کے راستے پر چلے، دوبارہ خدائے واحد کی بندگی کرے، اور پھر اس دنیا میں آنے والے انسان کو اپنا حقیقی مقام معلوم ہو اور انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو، یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔

بلندی ہمت و نظریہ سب کچھ دینی جدوجہد کا ثمرہ ہے:

ہم چوپائے درند نہیں اور ہم فرشتے بھی نہیں ہیں بلکہ ہم انسان ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کو بقدر ضرورت مہیا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے کام میں لگیں، اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیں۔ اللہ کے پیغام کو دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچائیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو نقصان یہ ہوگا کہ پورا یہ عالم انسانی اور یہ پوری کائنات اس فیض سے محروم رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو جو نعمت عطا فرماتا چاہتا ہے، اس نعمت کو روک لے گا۔ لہذا اس فیض سے محرومی ہلاکت ہے، تمہارے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں بھی، تم دین کو چھوڑ کر اس شاخ پر تیشہ چلاؤ گے، جس پر تمہارا آئینہ نہ ہے۔ تم تو دنیا میں کسی شمار و قطار میں نہیں تھے، اور معذور نہیں تم کتنی بیماریوں کے شکار ہو سکتے تھے تینے دشمنوں کے لقمہ اجل بن سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر موقع پر بچایا، اور اپنے نبی ﷺ کی صحبت کے لئے منتخب فرمایا، اور تمہیں ایسی حالتیں عطا فرمائیں جو دوسروں کو نہیں ملیں، اور تم میں ایک نیا حوصد عطا فرمایا، تمہارا دست و بازو کوئی طاقت عطا فرمائی، تمہاری ہمتوں کو بلند کیا، اور نگاہوں کو روشن کیا، یہ سب اس اسلام کے طفیل تھا۔

شان نزول کی مختصر تفصیل:

اب اگر تم اسلامی خدمت سے ہاتھ اٹھاتے ہو، تو اپنا بھی نقصان کرو گے، اپنے حق میں

خود کشی اور دنیا کے حق میں بہت بڑی ہزکت اور خسارے کا سامان کرو گے، دنیا ایک رخ پر جاتے جاتے فوراً دوسرے رخ پر پڑ جائے گی۔ ابھی اس کا رخ ضلالت سے ہدایت کی طرف، شہادت سے سعادت کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف، جہالت سے علم کی طرف پڑا ہے اور پڑا بھی کہاں ہے، پڑنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اترم اسلام کی خدمت سے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیٹ کی سیوا میں، اپنے اپنے بچوں کی پرورش میں اپنے گھر واؤں کی خدمت میں لگ جاؤ، اور گویا تم اللہ کی عبادت سے ہٹ کر اپنے نفس کی عبادت میں لگ جاؤ گے تو پھر دنیا پر خیر کا یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ ہے تفصیل ان حالات کی جن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔

اس آیت کے معنی وسیع اور اس کے نتائج دور رس ہیں۔ یہ آیت کسی ایک انسان کی انفرادی خود کشی کے بارے میں نہیں اتری ہے، کسی ایک فرد کی ہزکت میں پڑنے کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑے اہم موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کا تعلق پوری نوع انسانی اور اس کے مستقبل سے ہے یعنی وہ لوگ جو دنیا میں ہدایت کا کام کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کو نئے حقائق کی طرف توجہ ہو سکتی ہے، نئی منزل کی طرف توجہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، جن کے ذریعہ انسان اپنی موجودہ زندگی پریشیمان ہو کر سوچتا ہے کہ ”ہائے!“ میں کیا زندگی گزار رہا ہوں، یہ تو جانوروں کی، چیزوں کی اور چوپایوں کی زندگی ہے۔ کھانا پینا اور بستر پر دراز ہو کر سو رہا ہوں اور پھر اٹھ کر بیل، گھوڑے کی طرح اس کام میں جٹ جانا یہ کوئی انسانی زندگی ہے؟ جو جماعت انسانوں کو چونکائے، اس کی دعوت سے اس کے عمل اور کردار کی تاثیر سے اور اس کی تبلیغی سرگرمیوں کی وجہ سے لوگوں کے دماغوں پر چوٹ پڑے، لوگوں کے دماغوں پر یہ ضرب لگے کہ نہیں، نہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ اگر اس عمل سے فرار اختیار کر لے تو دنیا واؤں کو کون سنبھالا دے سکتا ہے؟ کون ہوگا جو دنیا والوں کو بلند حقیقت کی طرف متوجہ کرے گا اور ان سے کہے گا کہ اے انسانو! یہ کیا زندگی ہے؟ عمدہ سے عمدہ پہننا اور آراستہ ہو کر ٹھکانا زندگی ہے تو یہ مردوں کی زندگی ہے، اگر خوش آواز اور خوش آہنگی زندگی کا حاصل ہے تو بلبل میں تم سے زیادہ زندگی ہے۔ اگر دوسروں کا پیٹ کاٹ کر کے، دوسروں کا خون پی کر کے زندگی گزارنا آدمیت اور مقصد زندگی ہے تو یہ تو شیروں کی زندگی ہے، اور تیندوے تم سے زیادہ زندگی اور راز آدمیت سے واقف ہیں۔

میرے دوستو! اگر ایک شخص جھیلی پر سر رکھ کر میدان جنگ میں کودتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندہ سلامت بچ کر آ جاتا ہے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کس نے اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالا ہوگا۔ خالد سیف اللہ سے بڑھ کر کون موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑا ہوگا۔ اور ہمیشہ موت کو ہنسی کھیل سمجھ ہوگا، بتائیے! اسلام کی تاریخ میں جان بازی کی تاریخ میں، سرفروشی کی تاریخ میں خالد کا جب انتقال ہونے لگا اور بستر پر طبعی موت آنے لگی تو کہنے لگے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں موت کا امکان ہو، اور میں نے وہاں اپنے آپ کو پیش نہ کیا ہو، لیکن خدا کی شان کہ آج میں بستر پر مر رہا ہوں۔

فلانا ہت اعین الجبنا، فلانا ہت اعین الجبنا، فلا ناہت اعین الجبنا
خدا کرے بزدلوں کی آنکھ چھوئے نہیں، بزدلوں کی نیند نصیب نہ ہو اس لئے کہ مجھ سے بڑھ کر اپنی جان ہلاکت میں ڈالنے والا اور شہادت کی تلاش میں نکلنے والا اور کون ہوگا؟ لیکن خدا آج دکھا رہا ہے کہ میں بیماری کے بستر پر مر رہا ہوں، اور جو لوگ موت سے بھگتے تھے کتنے دنیا سے رخصت ہو گئے؟ اور وہ اپنے تمام اندازوں کے خد ف اور تمام تیاریوں کے خد ف موت کا نشہ نہ بن گئے۔

دوستو! خود کشی یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی وقت اپنی جان پر کھیل کر کسی وقت اپنے کاروبار کو خطرے میں ڈال دے، کسی وقت دورانہ دیشوں اور ہوشیار لوگوں کے مشورے کی خلاف ورزی کرے۔ جب لوگ اس کو اس طرح کے مشورے دیں کہ بھائی یہ وقت کاروبار ملتوی کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت دکان چھوڑ کر جانے کا نہیں ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہئے تو وہ ان لوگوں کے مشورے کے خلاف چل پڑے۔ جو لوگ کسی وقت آنکھوں پر پٹی باندھ بیٹے ہیں۔ یا دیکھی ان دیکھی کر دیتے ہیں، وہ خود کشی نہیں کرتے ہیں۔ خود کشی وہ کرتا ہے جو اپنا مقصد زندگی فراموش کر کے اپنے نفس کی پرستش میں لگ جاتا ہے۔ ایک مسلمان فرد، ایک مسلمان جماعت کے لئے خود کشی یہ ہے کہ اپنا حقیقی مقصد بھول کر، اور جو کام اللہ نے اس کو سپرد کیا ہے، ان کو فراموش کر دے، اور یہ بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں ایک اہم فرص کی دائیگی کے لئے مبعوث کیا ہے۔

کنتم خیرامة اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر

و تو ممنون باللہ .

یعنی تم اس کام کے لئے محض اسی مقصد کے لئے دنیا میں بھیجے گئے ہو، لہذا اگر تم اس کام کو بالائے طاری رکھ دو اور کاروبار میں سر سے پاؤں تک ڈوب جاؤ، اور خالص کاروباری انسان بن جاؤ، بزنس مین بن جاؤ، اور تمہاری سب سے بری تعریف یہ ہو کہ تمہارے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں تو بڑا کاروباری ہے کوئی مسلمان فرد، کوئی مسلمان سر وہ اگر خالص کاروباری حیثیت اختیار کر لے کہ میں کاروباری ہوں، میرا کاروبار مقدم ہے، پیٹ مقدم ہے، دنیا کے تقاضے مقدم ہیں، گھر والوں کے مطالبے مقدم ہیں، گھر والوں کی ضرورتیں مقدم ہیں، اسی کو قرآن مجید ”خودکشی“ کہتا ہے قرآن اس کو ”خودکشی“ نہیں کہتا جس میں موت موبوم ہو اس کو خودکشی کہتے ہیں جس میں حقیقی موت ہو، یقینی خودکشی وہ نہیں جس میں موت کا امکان ہے۔ خودکشی وہ ہے جس میں موت یقینی ہے۔ حقیقی خودکشی وہ نہیں جس میں یہ عارضی جسم ہلاک ہو جائے، بیمار ہو جائے، تکلیف اٹھائے جس کو ایک دن مرنے ہے، جس کی حیات عارضی ہے خودکشی وہ ہے، جس میں اس روح کو تکلیف ہو جائے جس کو موت نہیں۔ خودکشی وہ ہے جس میں وہ مقصد فوت ہو جائے جو سرمایہ تھا، جو اثاثہ تھا، جو پونجی لے کر نکلتے تھے وہ ڈوب جائے، یہ ہے کاروباری ذہنیت کے خلاف اور پونجی سلامت رہے اور آج کا نفع نہ ملے یہ کاروباری ذہنیت کے خلاف اور پونجی سلامت رہی اور آج کا نفع نہ ملے یہ کاروباری ذہنیت کے خلاف نہیں، حقیقی کاروبار وہ ہے جو اپنی پونجی سلامت رکھ کر نئے نئے تجربے کرے۔ خودکشی یہ ہے کہ آدمی دعوت کا کام نہ کرے آدمی اسلامی زندگی اختیار کرنے کے لئے نہ نکلے۔ اور دین کے لئے ہجرت نہ کرے جب نبی کریم ﷺ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اس کے بعد بہت سے لوگ بلکہ بہت سے صحابیؓ بیٹھے رہ گئے، کمزور تھے، اور بہت سے کمزور نہیں تھے، مگر انہوں نے وقت کی نزاکت کو محسوس نہیں کیا اور ہجرت نہیں کی، اور بہت سے وہ تھے جنہوں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ یا بعد میں مدینہ طیبہ کی ہجرت کی انہوں نے کیا فتوحات حاصل کیں، اور مراتب حاصل کئے، وہ ان سے کہیں زیادہ تھیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔

وَالسَّقُونِ الْاُولُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ

رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ .

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

لا يستوى منكم من افق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة
من الذين الفقوا من بعد وقاتلوا.

وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، اور اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگائیں، اور جنہوں نے بعد میں جان کی بازی لگائی، برابر نہیں ہو سکتے۔

خودکشی کیا ہے:

غرض یہ ہے کہ حقیقی خودکشی یہ ہے کہ انسان اپنے حقیقی فائدے سے اپنی آنکھیں بند کر لے، اور اپنے حقیقی فائدے کو خطرے میں ڈالے۔ فائدے کو یقینی طور پر خطرے میں ڈال دینا، اور ہمیشہ کے لئے تلف کر دینا، اور ہمیشہ کے لئے اس سے محروم ہو جانا یقینی خودکشی ہے اور اپنے کو واقعی نقصان پہنچانا ہے۔

حکمت روح:

اب میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ موجودہ حالت کا جائزہ لیں۔ جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یورپ کی سرزمین ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے محض اتفاقیہ طور پر نہیں بلکہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہم کو پہنچا دیا ہے، حالت یہ کچھ بھی ہوں، اسباب کچھ بھی ہوں وہ اسباب سیاسی ہوں یا اقتصادی، اس کا تعلق ہندوستان کے ملک سے نکل جانے سے ہو یا یورپ کے عام حالات سے ہو، بہر حال اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور بہت بڑی رحمت بھی تھی کہ اس کے کلمہ گو انسانوں کو، محمد رسول اللہ ﷺ کے دامن سے وابستہ انسانوں کو ان کے ہزار خرابیاں ان کے اندر تھیں، ہزار نقائص تھے، میں نے مانا کہ وہ صفائی میں کم، سائیکے میں کم، وہ مستعدی میں کم، وہ حسن و جمال میں کم، وہ ذہانت میں کم، اور اس سے بھی زیادہ جو بھی نقائص اور کمی ہو سکتی ہے وہ میں ماننے کے لئے تیار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک امتیاز، ایک جوہر ان کو ایسا عطا فرمایا جس سے یورپ کی یہ عورتیں، جنہوں نے دنیا میں ڈیڑھ سو، دو سو برس تک اپنی حکومتوں کا ڈنکا بجایا ہے، اور جس کا مشرق و مغرب میں طوطی بولا ہے، اور جنہوں نے فضاؤں میں اڑ کر اور پانی پر چل کر دکھایا ہے اور جو چاند پر قدم جمانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا دامن

جس کو ہر نایاب سے خالی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کا جوہر ہے، وہ رسول اللہ ﷺ کی نسبت کا جوہر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس سرزمین پر پہنچایا ہے۔ اب میں آپ کو وصف کرتا ہوں کہ آپ کے لئے خود کشی کیا ہے؟ اور آپ کا اپنے اوپر احسان کیا ہے؟ ان دونوں باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ بس آج کی بات یہی ہے اور سارے فیصلے کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ آپ کے لئے تباہی کا راستہ کیا ہے، اور آپ کے لئے سرسبزی اور فروغ کا راستہ کیا ہے؟ آپ کے لئے تنزل کا راستہ کیا ہے، آپ کے لئے ہلاکت اور خطرے کا راستہ کیا ہے، اور آپ کی حفاظت و ضمانت کا راستہ کیا ہے؟ یہ مجھ سے سنئے۔

آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں بھیجا ہے۔ اگر آپ یہاں صرف کاروبار میں مصروف رہے، آپ کی ساری ذہانت اور محبت اور ساری تہ و دواسی پر صرف ہوتی رہی کہ ہم نے یہاں آکر کیا کمایا، ہم وہاں سے لے کر کیا آئے تھے اور اب یہاں ہم کس حیثیت کے آدمی ہو گئے، ہماری پوزیشن کیسی ہو گئی ہم نے بینک میں کیا جمع کیا۔ ہم نے اپنے ملک میں کیا بھیجا، وہاں دیہات میں کچھ مکان چھوڑ کر آئے تھے وہ کچی حویلی بن گئی یا نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو یہاں تعلیم یافتہ بنایا، ان کو کسی کاروبار میں لگایا یا نہیں؟ ہم نے اگر اپنے آپ کو اس پیمانہ پر تولا تو یاد رکھئے، یہ ایک اجتماعی اور عمومی خودکشی ہوئی، ایک فرد کی خودکشی ہوئی ہے اور ایک قوم کی خودکشی، فرد کی خودکشی فرد کے لئے ہوتی ہے اور قوم کی خودکشی، فرد کی خودکشی سے خط ناک ہوتی ہے۔ اور قوم کی خودکشی پوری باعث بلامت ہوتی ہے، جس کے لئے اس کائنات میں کوئی جگہ نہیں۔ یوں تو لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اپنی موت بھی مہربانے ہیں، زہ بھی پی بیٹے ہیں، سمندر میں چھانک بھی لگا دیتے ہیں چھتوں پر سے، بھگی جاتے ہیں اس لئے دنیا کے لیل و نہار میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب کوئی قوم خودکشی پر آمادہ ہو جاتی ہے، اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہمیں صحیح راستہ چھوڑنا ہے۔ ہمیں ظلم و زیادتی کا، غناہوں اور سرکشی کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہمیں اپنے لئے کانٹے بونے ہیں، تو پھر اس پر رحم کھانے والا کوئی نہیں ہوتا اور اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، نہ اس پر آسمان روتا ہے اور نہ زمین آنسو بہاتی ہے۔

میرے دوستو! آپ کے لئے دور استے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ خالص

کاروباری رہیں۔ اور صبح سے شام تک اسی فکر میں رہیں۔ کل میں مسجد میں عصر و مغرب کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، میرے کانوں میں مسلمان آوازیں آرہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم اس حالت میں آئے تھے۔ وہ پورا اپنے کاروباری داستان سناتے رہے۔ یہ چھوٹا سا نمونہ تھا جو میرے سامنے ایک مسجد میں جمعہ کے دن عصر و مغرب کے درمیان میں پیش آیا۔ تو جب ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت جود کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جو انوارِ الہی کے برسنے اور مددِ اعلیٰ کے متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس میں جب ہمارا مضمون یہ ہو تو مسجد سے باہر ہی ہوتا ہوگا؟ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اگر انگریز پانچ منٹ محنت کرتا ہے تو ہم سا تھ دن محنت کریں گے۔ اگر انگریز انسان کی طرح محنت کرتا ہے تو ہم کھوڑے کی طرح محنت کریں گے۔ اگر انگریز تفریق کرتا ہے ہم تفریق کو اپنے ملک میں چھوڑ آتے ہیں، انکھ تفریق کر لیں گے۔ اگر انگریز صحت کا خیال رکھتا ہے تو ہمیں صحت سے کیا غرض؟ جیسے اصل چیز ہے۔ اگر انگریز سلیقے سے کھاتا ہے تو کھانے کا مزہ بھی اٹھاتا ہے، تو ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہمیں تو بس پیسہ چاہئے۔ ہمیں تو یہ ہے کہ کتنے دن میں کتنی دولت کمائی۔

میرے دوستو! اگر یہ آپ کی ذہنیت ہے تو آپ اس ملک پر دھبہ ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ اسلام پر دھبہ ہیں اس لئے کہ آپ اسلام کے لئے دروازہ ہیں فرض کیجئے میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہاں مسلمان نہ آتے، اور خاص کر وہ باری اور پیٹ پالنے والی زندگی کا نمونہ پیش کرتے اور مسلمانوں کے مکانات کے بارے میں ان کے جو تاثرات ہیں وہ نہ ہوتے، اور یہاں سلام کی مدد و مدد کتابیں پختہ ہیں، اور امداد کی تبلیغ ہوتی، اور کوئی اللہ کا بندہ موثر طریقے پہ انگریزی زبان میں قرآن شریف اور سیرت نبویؐ کو پیش کرتا تو ہو سکتا ہے کہ انگریز کہتے کہ جس پاک نبیؐ کی یہ سیرت ہے، معلوم نہیں اس کی امت کا کیا حال ہوگا؟ کیسے اس کے اخلاق ہوں گے؟ کیا اس کی زندگی ہوگی؟ وہ تو بس تقدس انسان ہوں گے؟ اور وہ تو دنیا سے بالاتر انسان ہوں گے، اور وہ ہر چیز میں نمونہ ہوں گے۔ آئندہ اور معیاری ہوں گے، اور ان کی ہر چیز سیرت نبویؐ کے سانچے میں داخل ہوگی۔ نکلتی ہوگی۔ کیسے صاف ستھرے لوگ ہوں گے۔ کیسے فرض شناس لوگ ہوں گے۔ کیسے صادق و وعدہ اور صادق اقوال ہوں گے، ان کی زندگی میں کتنا اعتدال ہوگا؟ کتنے حقوق اللہ اور حقوق

العباد کا خیال ہوگا؟ غرض بہت اونچی تصور ہوتا۔ ہو سکتا ہے یہاں سے انگریز جاتے اور مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے، کسی اچھے ماحول میں پہنچ جاتے، یا نہ پہنچتے، خود قرآن سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے۔ لیکن اب بتائیے! ہم نے اگر اسلامی زندگی کا اچھا نمونہ پیش نہ کیا اور ہم نے اسلام کو صحیح رنگ میں پیش نہ کیا، اور اسلام کا کام نہ کیا، اور ہم نے اس میں یہ نمونہ اور نظیہ نہ قائم کیا، کہ مسلمان کے لئے ہدایت کی کوشش اور اللہ کو پابینے کی کوشش مقدم ہے۔ اس کے بعد ان کی دوسری کوششیں ہیں۔ پہلے ہدایت پانا اور، نیا کوبدایت دینا، ہدایت سے آشنا کرنا، اس کے بعد کھانا، بیوی بچے اور گھر بار اور وطن ہے۔ اگر ہم نے یہ نمونہ پیش نہ کیا تو بتائیے کہ ہم نے اپنی ذات پر اور انسانیت پر ظلم کیا یا نہیں؟

اب آپ حضرات یہاں ہیں۔ آپ کے لئے میں اس کو خود شہیوں گا۔ اس کے بعد آپ مجھے معاف کریں، میں ایسا بھیانک لفظ بول رہا ہوں کہ جس کے تصور سے بھی مسلمان کے روٹ گئے کھڑے ہوتے ہیں ”حرام موت“؟ کون حرام موت کے لئے تیار ہوتا ہے؟ ہزار بار پھنسی کے تختے پر چڑھ جانا، ہزار بار تکلیف میں ایڑیاں رڑ کر مرنا خود شہی سے بہتر ہے۔ میں بار بار خود شہی کہہ رہا ہوں، کیا میرا ذوق اس کو قبول کرتا ہے؟ کیا یہ اچھا معلوم ہوتا ہے؟ مگر کیا کروں قرآن شریف کا خود ارشاد ہے۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التھمکۃ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ ان کا نام خود شہی ہے۔ خود شہی کے معنی خود اپنے گلے میں یہ نندا ڈال کر خود موت کا سامان اختیار کرنا یہی قرآن شریف کہہ رہا ہے۔

لہذا اگر آپ یہاں سے اس طرف نہ جیسے غیر مسلم رہتے یا نہ رہتے ہیں، بیٹھے اور عیش کی فکر رہتی ہے اور اس طرف رہے کہ اصل تو کاروبار اور دولت ہے، ۲۴ گھنٹے فرصت نہیں، ۵۰ فیصد عیش کا استغراق یعنی نفع اندوزی کا استغراق، تجارت کا استغراق، اس میں آپ مددوش رہے، آپ کو اپنی زندگی بنانے کی فرصت نہیں، آپ کو اللہ کے ارشاد کے ساتھ کام معلوم کرنے کی فرصت نہیں، حلال و حرام کا فرق معلوم کرنے کی فرصت نہیں، اللہ کے اچھے بندوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں، اس طرف رخ کرنے کی فکر نہیں، جہاں دین کا بازار لگا ہوا ہے۔ جیسے ہندوستان، پاکستان اور ممالک اسلامیہ کے دینی مراکز وہاں جانے کی اور وہاں سے اپنی اصلاح کرا کے آنے کی، اور دین کے سبق سیکھنے کی فرصت نہیں۔ بھائیو! خود شہی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ

کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں، اس ملک میں کل کیا ہوگا۔ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا؟ میں بہت ڈرتا ہوں کہ کوئی بد فاعلی، بد شگون کی بات نہ کروں۔ میری دلی تمنا ہے کہ اس ملک میں جتنے مسلمان ہیں وہ عزت و حفاظت کے ساتھ رہیں اور مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ برابر جاری رہے۔ یہاں تک کہ یہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی قائم ہو جائے۔ میں اس کی دل سے دعا کرتا ہوں اور یہاں آ کر بہت خوش ہو رہا ہوں کہ دیکھتے ان گھروں میں پہلے کیا ہوتا تھا۔ اس عمارت میں پہلے کس کا نام لیا جاتا تھا۔ آج اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔

میں ابھی خطبہ مسنونہ پڑھ رہا تھا۔ اور دل باغ باغ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت مجھے بھی دی ہے مگر آج سے بیس سال پہلے کوئی میرا نام لے کر کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا تو انگلستان جا کر رہے گا میں محمد رسول اللہ ﷺ کا نام لے گا اور کہے گا ”اشہدان محمد اعبدہ و رسولہ“۔ رسول سے بھی چوٹ پڑتی ہے مسیحیت پر، وہ بھی کہیں میدان میں نہیں، کسی اسٹیج پر نہیں بی بی سی ریڈیو پر نہیں، بلکہ خاص کر جے میں جہاں اشہدان محمد اعبدہ و رسولہ کی صدا بلند کروے تو بھائی مجھے یقین نہ آتا، اب دیکھتے یہ جماعت کی برکت ہے، یہ تحویر ہے دینی کام ہونے کی برکت ہے کہ آج کرے اللہ کی عبادت کے مرتبین رہے ہیں۔ تو حید کا یہ چوتھا رجا ہوگا جس میں خطبہ مسنونہ پڑھنے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی توفیق ہو رہی ہے۔

دوستو! آپ کی حفاظت کا راستہ صرف یہ ہے کہ آپ یہاں اللہ کا نام بلند کریں، اللہ کا نام بلند کرنے کے لئے ہندوستان و پاکستان میں مسلمانوں کو جتنی کوشش کرنی پڑی ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، جب آپ محفوظ رہیں گے، اس لئے کہ وہاں تو اسلام خدا کے فضل و رحم سے ایک ہزار برس گزار چکا ہے، وہاں پر سلام کا ستون نصب ہے، وہاں تو اسلام کی جڑیں پاتال تک پہنچ چکی ہیں، وہاں تو مسجدوں کے مینارے اور مدرسوں کے کنبہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہاں تو قول اللہ اور قال الرسول ﷺ سے فضا میں گونج رہی ہیں وہاں تو انشاء اللہ اسلام محفوظ ہے۔ لیکن آج یہاں اسلام تازہ تازہ آیا ہے اور آپ کے ذریعہ سے آ رہا ہے۔ یہاں کی فضا آپ کی ذریعہ سے کلمہ تو حید اور کلمہ شہادت سے آشنا ہو رہی ہے۔ اگر تم سے چوک ہوئی اور تم نے کاروبار میں زیادہ وقت اکایا اور تم نے اصل مقصد کو فوت کر دیا تو اس کی سزا تمہیں بگلتی پڑے گی اور مٹی حور پر اس ملک کو بھی اٹھنی پڑے گی اور پھر سارے

مسلمان، بلکہ ساری دنیا کا یہ نقصان ہوگا کہ اسلام کی ہدایت کا دروازہ یہاں کھلتے کھلتے بند ہو گیا اور آپ کے کاروبار کی حفاظت اس میں ہے کہ آپ یہاں اپنی صلاحیت ثابت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی اہلیت ثابت کریں۔

اس موقع پر آپ کو خاص واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ میدان بدر میں جب رسول اللہ ﷺ نے دیکھ لیا کہ جہاں تک ہتھیاروں کا تعلق ہے، قوت بازو کا تعلق ہے، مسلمانوں کی فتح کا کوئی امکان نہیں بلکہ مسلمانوں کی شکست یقینی اور کفار کی فتح یقینی ہے حضور ﷺ کی نگاہ تو کیا، معمولی جرنیل، اور فوجی افسر بھی فوجی طاقت کا اندازہ کر لیتا ہے پھر رسول اللہ ﷺ کہ جن کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا۔ الم نشرح لک صدر ک۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیم الفصرت اور سیم الذہن پیدا کیا تھا آپ کو کیسے اس بات میں شبہ ہو سکتا ہے۔ فوراً آپ کی بصیرت نے دیکھ لیا، اور نگاہ نبوت نے سمجھ لیا کہ ظاہری آثار کیا ہیں پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ ﷺ زمین پر سر رکھ کر سجدے میں پڑ گئے اور فرمانے لگے اے اللہ! میں اس چھوٹی سی منہمی بھر جماعت کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، یہ کیا کرے گی، اس کے پاس ہے ہی کیا، یہ ہتھی، بے دست و پا جماعت، یہ کنگال جماعت جو گھر میں بھی اپنے بچوں اور گھر والوں کے لئے خالی چولہے چھوڑ کر آئی ہے، جس کے پاس تلوار نہیں، تلوار ہے تو نیا نہیں۔ جس کے پاس دو گھوڑے ہیں اور چند اونٹ، میں کس منہ سے ہوں کہ یہ فتح کی مستحق ہے؟ لیکن ایک بات کہتا ہوں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جب تک رہیں گے تو حید کی منادی کرتے رہیں گے۔ اب تجھے اختیار ہے کہ ان کو ختم کرے اس کا دروازہ بند کرے اس کا امدان ختم کر دے، یا اس کو باقی رکھ کر اس کا سلسلہ باقی رکھ۔

اللهم ان تھلك هذه العصاة لم تعبد في الارض قط

اے اللہ! اگر تو اسی منہمی بھر جماعت کو بلائت کر دے گا تو تیری پرستش نہیں ہوگی یہ معمولی آدمی کے کہنے کی بات تھوڑی تھی، اس کے لئے تو حضور ﷺ کا کام تھا، چاہئے تھا اور اس قوم کی صلاحیت بھی چاہئے تھی کہ اس کے اخراج کے متعلق پورا اطمینان تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اس کی پوری تصدیق کریں گے۔ اے اللہ! اگر تو اس منہمی بھر جماعت کی بلاکت کا فیصلہ کرتا ہے کہ ان بھیڑیوں کے دانتوں میں ان کے سر اور منہ ہوں تو میں کچھ نہیں کہتا، صرف ایک بات کہتا

ہوں کہ پھر تیری حقیقی عبادت دنیا میں نہیں ہوگی اس لئے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کا فیصلہ کرے آئے ہیں۔

قیامت تک کی ضمانت:

پھر نیا ہوا؟ میدان بدر میں ہر قسم کے قرائن، آثار اور توقعات، انداز اور حسابات کے خلاف مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے ضمانت لی، قیامت تک قائم رہنے والی ضمانت، کہ اگر یہ رہتے ہیں تو تیرا اسی کام کرتے رہیں گے اور جب اللہ نے فتح دی تو یو یا یہ بات مان لی تھی کہ یہ جب تک رہیں گے اندیشہ کا کام نہیں لے۔

ہدایت و نور نبوت سے محروم سرزمین:

دوستو! یہاں یورپ میں بھی تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ زندگی کا اچھا نمونہ پیش کرو، یہاں تبلیغ کے لئے وقت نکالو اس قسم کی ہدایت کے لئے اور اپنی سرمرمی سے، اپنی فکر اور دھن سے، تو انشاء اللہ اس ملک میں اسلام کو مضبوط کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کی حفاظت کرے گا، تمہارا مستقبل محفوظ اور یقینی ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو بھائیو! ایسے کاروبار میں تو ہندوستان کے مارواڑی اور پاکستان کی بہت سی برادریاں تم سے بڑھی ہوئی ہیں پھر تمہاری یہ خصوصیت ہے؟ یہاں تم نے کون سا ایب تیرا دیا ہے اور ایسے چار چاند لکا دیتے ہیں، یہاں تو تمہارے جو کچھ خصوصیت ہے، قابلیت ہے وہ یہ کہ تم اس ملک میں جس کی زمین ہدایت کے لئے پیروی ہے جس کے آسمان ہدایت کے لئے پیاسے ہیں، جس کی فضا میں اذانوں کے لئے پیاں ہے جس کے آسمان ہدایت کے لئے پیاسے ہیں، جس کی فضا میں اذانوں کے لئے پیاں ہیں وہاں پر تم یہ عہد کرو کہ ہم انشاء اللہ یہاں اسلام کو پھیلانے لے، چکانے لے، اپنی زندگی سے بھی، اپنی تبلیغی سرگرمیوں سے بھی اور انشاء اللہ یہاں سچے یکے مسلمان بن کر اسلام کا جھنڈا بند کریں گے۔

فرصت کو غنیمت جانئے:

دوستو! مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ کے لئے وقت نکالنے میں پس و پیش نہ کیجئے اس لئے کہ اسی

میں تمہاری اور تمہارے مال اور مستقبل کی حفاظت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یا من مکر اللہ الا القوم الخاسرون، خدا کی مخفی تدبیروں کوئی نہیں جانتا اور جن کی قسمت میں نقصان اٹھانا لکھا ہے وہی اللہ کی مخفی تدبیر میں سے کالے و گولے کو نکالتا ہے، خدا جانے کون سا مسئلہ کھڑا ہو جائے اس وقت تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور جب زبھر بھر کر تم کو کھینچ دیا جائے گا۔

آثار سے مال کا اندازہ کیجئے:

آج دل تمہاری طرف ہیں تمہارا خیر مقدم کر رہے ہیں تمہاری ضرورت محسوس کر رہے ہیں، کل تمہارے خلاف باغی ہو جائیں گے اور اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پر ایسے آدمیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو تمہاری دشمنی کا نعرہ لگاتے ہیں تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں کہ افق پر دیکھ لو کہ کیا ہونے والا ہے؟ بادل اٹھ رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، پانی برسنے والا ہے اپنی چھتوں کو ٹھیک کر لو، برسات کا موسم آ گیا ہے۔

بار نہیں ابر باراں بنو:

میرے یورپ کی دوستو! برسات کا موسم آ گیا ہے، اپنی چھتوں کے سوراخوں کو بند کرو، برسات میں تمہیں موقع نہیں ملے گا، ہر ملک کی ایک برسات ہوتی ہے، ہر ممالک کی برسات آتی ہے، یورپ کی برسات آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو اور یہاں اپنا استحقاق اور اللہ کے یہاں اپنی صلاحیت ثابت کر دو کہ تم ہوئے تو اس قدر رہے گا انشاء اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا، اور رخ ایسا نکلے گا کہ یہ بھی دیکھتے رہ جائیں گے اور یہی تمہاری خوشامد کریں گے کہ تم رہو "القب بین اصعبی الرحمن" انسان کا دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اس لئے دل کو بدلتے دین نہیں ملتی دل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان کرو اور وہ سامان یہ ہے کہ اپنی افادیت ثابت کرو۔ اپنی افادیت سے تم مفید ہو، اس سرزمین پر بار نہیں ہو، تم اس سرزمین پر اللہ کی رحمت ہو، پھر ان شاء اللہ کوئی خطرے کی بات نہیں۔

یہ میں نے بہت دنوں تک کی بات کہہ دی، عمل کرنا تمہارا کام ہی، میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی ان لمحات سے نفع پہنچائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نیا ایمان

۲۶ نومبر ۱۹۵۱ء کو بمقام لکھنؤ مفکر اسلام مولانا ماسی میاں نے ایک تیسری جدہ میں یہ ہمتا قرین تھی جس میں عوام و خواص کی ایک جم غفیر موجود تھی

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الانفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد عبده ورسوله الذي ارسله
الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا .

بھائیو اور بزرگو! آپ حضرات کو اس تعداد میں دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جی چاہتا ہے، کہ دین کی آواز پر اپنے کاموں کو چھوڑ کر آپ یہاں تشریف لائے، اور سب سے بڑا احساس یہ ہوتا ہے کہ ایمانی دعوت میں اب بھی یہ طاقت ہے کہ دور دراز کے بھائیوں کو ایک جگہ جمع کر سکتی ہے، جی چاہتا ہے کہ ایمان کی قوت اس سے زیادہ بڑھے اور ہمارے اندر از سر نو ایمانی زندگی پیدا ہو۔

دین اور ایمان میں فرق:

دوستو! ایک چیز ہے دین، اور ایک ہے ایمان، ان دونوں میں ایک فرق ہے دین تو وہ نظام ہے جس کو لے کر تمام انبیاء آتے رہے، اور جس کا آخری پیغام رسول اللہ (ﷺ) لے کر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ اس دین کو مکمل فرمایا۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الاسلام دينا .

دین تو یقیناً مکمل ہو چکا، اب اس میں جو کوئی ترمیم اور اضافہ کرنا چاہے وہ دجال، کاذب اور مفتری ہے لیکن دوسری چیز ہے اس دین پر یقین کرنا اور اس دین کی حقیقتوں پر ایمان لانا،

۱۔ دین پر تو بے شک مہر لگ چکی ہے، اس میں کسی اضافہ کی دعوت نہیں دی جاسکتی، اس میں سے جس طرح پتہ کھانا نہیں جاسکتا، بڑھایا بھی نہیں جاسکتا، لیکن ایمان کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ترقی کی گنجائش ہے، اس سے ایمان میں تازگی اور زیادتی کی دعوت قیامت تک جاری رہے گی، بدھ ضروری ہے کہ دین پر اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کرنے، اس کو اپنی زندگی بنائے، اور ہر چیز کو اس پر قربان کرے اور اس کو کسی چیز کے عوض ہاتھ سے نہ دینے کی کوشش برابر جاری رہے۔ اس امت کی ہر نسل، ہر حصے، اور ہر دور اس دین پر نیا ایمان بنا اور از سر نو دین کو کھینچنا ضروری ہے۔

مشاہدے اور تجربے سے زیادہ نبی کی خبر پر یقین:

دوستو! اور بزرگو! آنحضرت ﷺ کی بعثت کے وقت بھی دین کی بعض جگہ موجود تھے، نماز و حج وغیرہ کسی نہ کسی جگہ اور کسی نہ کسی حالت میں پائے جاتے تھے، دین کا وجود بالکل ختم نہیں ہو چکا تھا، قدیم مذہب و ادیان کی بہت سی شکلیں اور صورتیں موجود تھیں، لیکن جو چیز ہونی چاہی تھی وہ یہ تھی کہ دین میں کوئی حاکم باقی نہیں رہی تھی۔ ان لوگوں کا ان حقیقتوں پر تو ایمان و یقین تھا کہ سانپ کا زہر قاتل ہے، ہو زندگی کے لئے ضروری ہے، کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، اسی طرح زندگی کے بہت سے تجرباتی حقائق پر وہ لوگ سے یقین رکھتے لیکن اس پر ایمان نہیں تھا کہ دوزخ کی آگ ایسی خطرناک ہے، اور جنت کا آرام اور اس کی راتیں ایسی قابلِ رشک ہیں۔ ان کا ایمان نہیں تھا کہ اللہ کو ناراض کرنے سے وہ دنیا کی فلاح نہیں پاسکتے۔ دراصل انہ ان کا نور ان کی نافرمانی کر کے ان کے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، ان کا ایمان نہیں کہ کنوہ و ظلم سے بستیوں اور ملک تباہ ہو سکتے ہیں، وہ جتنا ایک طبیب کی باتوں پر اکتا درکھتے تھے رسول کی باتوں پر اکتا بھی اعتد نہیں تھا، اس کا سبب یہ تھا کہ ان کا تعلق دین اور دوسری زندگی سے مردہ ہو چکا تھا، اور انہیں اس سے کوئی دلچسپی باقی نہ رہی تھی، صرف دنیا کی زندگی اور اس کی دیکھی بھالی اور آزمائی ہوئی حقیقتیں ان پر چھائی ہوئی تھیں۔

دوستو! اچھے ایسا ہی حال اب ہمارا ہو گیا ہے، اگر اسی وقت کوئی آکر یہاں بہہ دے کہ عجیب گھر سے شیر چھوٹ گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا مجمع اسی خبر کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور سب کو اپنی فکر پیدا ہو جائے گی، اجتماع کا سارا سکون انتشار سے بدل جائے

گا، کیونکہ ہماری زندگی ہمارے اوپر حاوی ہے، جب کوئی خطہ و زندگی کو چلیں کرتا ہے تو ہماری قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور زندگی کے لئے صحیح فہم بن جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس زندگی کے خطرات سے آگاہ نہ کرے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جس میں تکلیف ہے تو دوامی اور غیر فانی اور آرام سے تو وہ امی اور غیر فانی تو ہم نہایت بے توجہی اور بے فکری سے سن لیں گے، اس کا سبب بے یقینی نہیں، بلکہ ایمان پر ایمان کی کمی اور کمزوری، اور ایک طرح کی بے یقینی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان کی اس درجہ کمزوری نے ساتھ ایک ایسی زندگی سے عیسے دچکی ہو سکتی ہے اور عیسے اس کے خطرات سے فکر پیدا ہو سکتی ہے جو بالکل آزار و اذیت میں ہے۔

کوہ صفا پر آغاز دعوت:

حضرت عیسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا، اس زمانے میں عرب میں ایک دستور یہ تھا کہ اگر کوئی قیدی کسی دوسرے قیدی پر حملہ آور ہوتا، اور اس قبیلہ کا کوئی شخص حملہ آور لشکر کو اس وقت دیکھ لیتا جب وہ بالکل سر پر پہنچ چکا ہوتا، تو وہ شخص دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جاتا اور بالکل برہنہ ہو جاتا، اور دہائی دیتا، اس شخص کو "الدیر العریان" کہا جاتا تھا، اس کا فعل اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دشمن بالکل سر پر آ پہنچا ہے، اور جس حال میں بھی ہو اسی حال میں مقابلے کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔

اسی دستور کے مطابق آنحضرت (ﷺ) ایک دن ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، مگر آپ کپڑے پہنے رہے، اور پکارا "انا لندیر العریان" مدعو آپ کی صداقت اور شرم و حیاء معترف تھے اس نے سارا شہر آفاق کام کاج چھوڑ کر پہاڑ کے دامن میں جمع ہوا، انہوں نے اتنی توجہ اور فکر سے اس لئے کام کیا تھا کہ حضور نبی کے اس فعل کو انہوں نے اپنی زندگی کے ایک خطے کی علامت سمجھا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے جس کی اطلاع یہ ہمیں دیں گے چنانچہ جب حضور ﷺ نے فرمایا کہ آؤ میں تم سے کہوں کہ پہاڑ سے پیچھے دشمن کا لشکر چھپا ہوا ہے، جو تمہاری گھات میں ہے تو یہ تم مجھے چاہتے ہو کہ انا تمہارے نہیں دیکھ رہے ہو، مگر میں چونکہ اوپر کھڑا ہوں اس لئے میری نظر کے اور اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے۔ سب نے کہا بے شک ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے کہ مگر جب آپ نے فرمایا کہ وہ لشکر مذہاب الہی کا لشکر ہے جو بالکل سر پر کھڑا ہوا ہے، میری بات مانو تو اس کے حملہ سے بچ سکتے

ہو۔ بس یہ سن کر ان کی ساری توجہ امر ساری فکر تھ ہو گئی، اور وہ آ کر بچھتا ہے، اور کہنے لگے کہ یہ آپ نے یہی بات سنانے کے لئے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ کیا بات تھی؟ ان پر بس اپنی دنیا کی زندگی بھٹی ہوئی تھی، اس کے ہر خطہ پر ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے مگر دوسری زندگی کا انہیں خیال نہ تھا، اس لئے اس کے خطرات کی مصیقت فکر نہ ہوئی تھی۔

آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں مختلف مذاہب موجود تھے وہ ایمان کے مدعی تھے، مگر ان کے ماننے والوں پر ایمان اتنا بے جان اور بوسیدہ ہو گیا تھا جو محض فرضی اور خیالی تکالیف کا متبعہ نہیں کر سکتا تھا، ان کی مرغوب معصیتیں اور بد اخلاقیات نہیں چھوڑ سکتا تھا، ان کے پاس دین کی موجودگی، مگر ایمان کی طاقت اور تازگی کھوجانے کی وجہ سے وہ دین چھوٹے چھوٹے حواشی سے مقابلہ کرنے کے لئے بھی انہیں آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔

لیکن رسول اللہ ﷺ کے آئے ہوئے دین پر بچے دل سے ایمان لانے والوں کا حال ان لوگوں سے بالکل مختلف تھا، انہیں اس زندگی سے زیادہ دوسری زندگی سے دلچسپی تھی۔ اس کی فکر تھی اور ان کا دین ان سے بڑی سے بڑی قربانی یا آسانی کرا دیتا تھا، اس لئے کہ دین اور دینی حقیقتوں پر ان کا ایمان تازہ اور نہایت جاندار تھا۔ دوسرے مذاہب کے ٹھیکہ داروں اور سچے دینداروں میں ایسا فرق تھا جیسا کا مذکی تصویر اور ایک زندہ انسان میں، آگ کی تصویر اور خود آگ میں جیسا فرق ہوتا ہے، صحابہ کرامؓ کے لئے ایمان نے ان کی رگ رگ میں وہ آگ بھری تھی کہ مقابلہ میں آنے والے جو اس ایمان سے محروم تھے، مومی تصویروں کی طرح پلکس جاتے تھے یا اپنی خیر مناتے ہوئے سامنے سے ہٹ جاتے تھے، ان کی تلواروں میں اوبے کی رملی نہ تھی، بلکہ ان کے ایمانوں کی رملی تھی، وہ فقیہ، شاعر، خرقہ پوش مجاہد، دراصل ہتھیار کی طاقت پر نہیں بلکہ ایمان کی طاقت پر مڑتے تھے اور دشمنوں کے پہنچنے پر اڑتے تھے۔ ان کا یقین قویہ تھا کہ امر ساری، نیائی تلواریں ہماری رملوں پر پڑیں، مگر اللہ کا علم نہ ہو تو ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، جبکہ ان کے مقابل یہ یقین رہتے تھے کہ تلوار کا ایک ہی وار ہمارا خاتمہ کرے گا۔ اس لئے ایمان کی طاقت نے ان غریب عربوں کے دل سے ان کی کمزوری کا احساس بالکل کال دیا تھا۔ ایران کے دربار میں جب ان کے سفیر گئے تو ان کی تلواروں پر چھتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور گھوڑے پست قدم تھے۔ مگر ان کا ایمان شعلہ زن تھا، اور اسی کی طاقت ساری طاقتوں پر

غالب تھی، جس سے سپہ سالار ایران رستم بھی لرزاں تھا۔ ایران کے سارے درباری بھی اپنی اپنی فکر میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی اسی قوت نے انہیں اس قدر جری اور نڈر بنا دیا تھا کہ ان درباروں میں قالینوں پر گھوڑوں کو لئے ہوئے چلے جاتے، اور تخت پر نیزہ گاڑ دیتے تھے۔

حقیقی ایمان کیا ہے؟

اسی ایمان کا فرق تھا کہ حضور ﷺ کی بعثت کے وقت اُمر نمازیں تھیں بھی تو خشوع و خضوع نہ تھا، اور اُمر حج تھا تو اس کی روح نہ تھی، لیکن جو وہ حضور ﷺ کی دعوت پر ایمان لائے، ان میں آپ نے ایسا ایمان پیدا فرمادیا کہ حج و نماز کے وقت کے علاوہ بھی وہ ان پر چھایا رہتا تھا اور گویا ہر دم خدا اور آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاتے تھے، اسی دنیا میں جنت کی خوشبو میں تک محسوس کر لیتے تھے۔

ایک صحابی کا واقعہ:

ایک مرتبہ کہ واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں اپنے ایک صحابی کے متعلق ایک دوسرے صحابی سے حضور ﷺ نے فرمایا کہ جاؤ، ذرا فلاں کا پتہ چلاؤ۔ کس حال میں ہیں؟ (یعنی صحیح سلامت ہیں یا خدانخواستہ زخمی پڑے ہیں یا جاں بحق ہو گئے) انہوں نے ایک جگہ دیکھا زخمی پڑے ہوئے ہیں اور تقریباً وقت آخر ہو رہا ہے، کہا حضور ﷺ نے حال دریافت فرمایا ہے۔ جواب دیا، جاو میرا سلام عرض کرنا اور عرض کروینا کہ حضور جنت کی خوشبو میں آ رہی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا واقعہ:

حضرت ابو ہریرہؓ کا واقعہ ہے کہ وہ مرض الوفا کی سخت تکلیف میں مبتلا تھے، نبویؐ قریب بیٹھی تھی، تکلیف کی شدت دیکھ کر ان کے منہ سے نکلا ”اَیْرَبَاہ“ حضرت ابو ہریرہؓ کی جب ذرا طبیعت سنبھلی، فوراً بولے ”یا نبیؐ! نو اَیْرَبَاہ؟ نہیں! او اطرباہ و اطرباہ! عدا القبی الا حبه محمدًا و حزبه (واہ کیا خوش کاموقع ہے، یہ ناشط کا عالم ہے کل ہم دوستوں سے ملیں گے، محمد ﷺ اور آپ کی جماعت سے ملیں گے)۔

غرض صحابہ کرامؓ کو دین کی حقیقتوں پر ایسا یقین تھا کہ ہمیں محسوسات و مشاہدات پر بھی

ویسا یقین نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان نیا اور تازہ تھا اور ہر نئی اور تازہ چیز میں ایک قوت اور شدائی ہوتی ہے۔

حضرت ابوذر غفاریؓ کا واقعہ:

حضرت ابوذر غفاریؓ جب حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تو اس کا جوش پیدا ہوا کہ حق کا ایمان اور اظہار مروں۔ (حالانکہ دشمنانِ اسلام کی نظر میں وہ ایک جرم کا اظہار تھا) آپ نے سچ میں جا کر بلند آواز سے کلمہ پڑھا، کفر چاروں طرف سے ٹوٹ پرے اور خوب زد و خوب کیا، مگر ان کو وہ لذت ملی کہ دوسرے دن پھر جا کر یہی پٹے کا کام کیا اور پھر پیٹے کہنے۔ یہ ارسل ان کے ایمان کی تازگی تھی، ان کا نیا اور تازہ ایمان دین کی راہ میں دنیا کی تکلیف کو خداوت و لذت سے بدل دیتا تھا۔

حضرت عبداللہ ذوالجہادین کا واقعہ:

حضرت عبداللہ ذوالجہادینؓ اسلام لانے سے قبل اپنے والد کے فوت ہوجانے کی وجہ سے اپنے چچا کے پاس رہا کرتے تھے، اور انہیں کام کا کام کیا کرتے تھے، ان کی کمزریاں وغیرہ چرانے باتے تھے، کانوں میں اسلام کی آواز پہنچ چکی تھی، ایک دن تہیہ کر لیا کہ آج محمد ﷺ کی خدمت میں جا کر اسلام لے آنا ہے۔ چچا کے پاس آئے، بھریوں کا ریور چچا کے حوالے کیا، اور کہا، میں اب اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، چچی نے کہا بدن پر جو پتہ ہے میں اتارتے جاؤ، ظلم نے بالکل برہنہ کر کے چلتا کر دیا، ایسے نہایت والدہ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے لئے پٹہ اٹھاؤ، انہوں نے ایک مبل دیا، جس کے دو ٹکڑے کر کے ایک اوڑھا اور ایک باندھا، حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور پھر بقیہ زندگی آپ کے قدموں میں نذر کردی، ذوالجہادین کا لقب آپ نے ان کی دو ملیوں کی وجہ سے دیا تھا۔

تازہ ایمان کی کش:

بزرگوار و دوستو! نیا اور تازہ ایمان اس زندگی کو بالکل بے وقعت بنا دیتا ہے، اور اس کو قبول کرنے والا فوراً داعی و مجاہدین بن جاتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر رومیوں کی صف سے ایک

بہار نکلا۔ اور اس نے حضرت خالدؓ کو چارہ آپ کے، اس نے بجائے مرنے کے اسلام کے متعلق کچھ سوالات شروع کر دیئے اور آخر میں دریافت کیا کہ تمہارا دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے سب سوالات کے جواب دیئے، اور اپنے خیمے میں لے آئے، وہاں اسے غسل کرایا، کلمہ پڑھایا، اس نے دو رکعت نماز پڑھی اور پھر میدان جنگ میں واپس آیا، اور اندلی راہ میں بڑی بہادری اور بہ جگری سے نر کر شہید ہو گیا۔ یہی آپ نے اپنے اور تازہ ایمان میں کتنی کشش ہے کہ حضرت خالدؓ جنگ میں سے ایک دشمن کو اسلام کا خادم بننے لے آئے، اور اس نے اسلام قبول کرتے ہی اپنی زندگی اس پر نثار کر دی۔

ہماری دعوت:

دوستو! ہماری دعوت دراصل ایمان ہی اسی اصل حقیقت کا حاصل کرنے کی دعوت ہے اور ایسا ایمان پیدا کرنے کی دعوت ہے جس سے ہمارے متعلقین اور ہمارے احباب بھی ایک خوشبو محسوس کریں۔ پھول میں اگر خوشبو ہوتی ہے تو ضرور محسوس ہوتی ہے، تاکہ میں جب بڑی ہوتی ہے تو ضرور محسوس ہوتی ہے، اسی طرح اگر ہمارے ایمان میں خوشبو ہو، مرنے والوں سے ضرور متاثر ہوں گے، ورنہ دوسروں کی شکایت اور غیہوں کے شکوے بیکار ہیں۔

مفسر میں مسلمانوں کا غلبہ تھا اور وہاں جزیہ وصول کیا گیا، مگر تھوڑے ہی دن بعد خفیہ وقت نے غم سے اس جگہ کو چھوڑ کر بنا پڑا، تو جزیہ کی ایک ایک پائی کا حساب کر کے واپس کیا، یہ یمن کے ایمان کا اثر تھا۔ مفسر نے یہودیوں اور عیسائیوں نے سنا۔ ان کے ایمان کی خوشبو محسوس کی۔ چنانچہ جب مسلمان رخصت ہو رہے تھے تو وہ وہاں روتے تھے ورنہ میں مرنے لگے تھے کہ لہذا تم کو پھر واپس آئے۔ ان طرح اگر ہمارے اندرونی ایمان کی حقیقت، کوئی اندرونی قوت، اور اخلاقی برتری ہو تو ممکن ہے کہ دوسرے انسان اس محسوس نہ کریں۔

مسلمانوں کے پاس سرمایہ اور علم، تمدن اور دوسری باتوں کی نہیں، انہیں جوی ہے اور جس سے لوگوں کی نگاہیں بدل گئیں اور مسلمان دنیا کی نظروں میں گر گئے، وہ ایمان کی ترقی تازگی اور شاہانہ فیہی ہے۔ اس کی کاشا آج ہی نہیں سی وقت ظاہر ہو گیا جب مسلمان صاحب اقتدار و حکومت بھی تھے۔ بنی امیہ کے عہد میں حکومت کی طرف سے ایک غیر مسلم باجدار ریاست میں جزیہ کی رقم وصول کرنے کے لئے موصول ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلامی حکومت نے مصل

حتمی رُوف کے ساتھ وہاں گئے تو والی ریاست نے کہا وہ اللہ کے بند کہاں ہیں جو پہلے آیا کرتے تھے، جو گھٹس نے چپل پہنے ہوئے تھے، جن کے چہروں سے ذوق نشی اور پٹوں سے غربت پختی تھی؟ ان کو بتایا گیا کہ وہ قاتل زمانہ کے مسلمان تھے، اب وہ کہاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب ہم ایک پیسہ خراج کا نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے اب تک ان سے مرعوب ہو کر خراج دیا تھا، وہ جس وقت کہتے تھے کہ اللہ کے بند اللہ کا مطالبہ دو، تو ہم ان کی بات کو نہیں کر سکتے تھے، لیکن تم سے مرعوب ہونے کی وجہ نہیں ہے تمہارا جو جی چاہے کر لو!

آج تروتازہ ایمان کی شدید ضرورت:

دنیا کو آج اس تروتازہ ایمان کی شدید ضرورت ہے جو آدمی کی پوری زندگی کو اپنے تابع کرے۔ مگر یہی ضروری چیز ہے جو دنیا سے ناپید ہو گئی۔ آج یورپ کے کارخانوں نے دنیا کی ضروری بندہ فیہ ضروری بھی چیز بنائی ہے، اور یہ ضرورت مند بازار سے خرید سکتا ہے، مگر وہ چیز جس کو پیدا کرنے سے یورپ نے کارخانے بھی عاجز ہیں، یہی خالد و ابوذر کا ایمان ہے، اور انی بنا پر یورپ کو اس بات کا پورا پورا اعتقاد ہے کہ وہ دنیا کی برائیوں اور جرائم سے پاک مردین سے قاصر ہے۔ بڑے بڑے مابین اخلاقیات و نفسیات اخلاقی جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یورپ کا ایک ماہ نفسیات و اخلاقیات جو ہر سال اپنی خدمت قبول کرنے کے لئے حکومت کے سامنے سنار ش پیش کیا کرتا تھا، ایک بار ایک عورت کے گلے سے بار چرات ہونے پڑا کیا۔ یہ چرچل و ٹرومین، ان کے امن کے چوکیدار بنے بیٹھے ہیں، ان موقع کے تو شخصی یا قومی اقتدار حاصل کرنے یا قائم رکھنے کے لئے انیم ہم مرا کردنی کو تہہ و پرہا دروین، جیسا کہ مژشتہ جنگ میں جاپان کے دو معصوم صنعتی شہروں نے ساتھ لیا۔

دوستو! ہم کسی نئے دین کے، علی نہیں، لیکن ایک نئے ایمان کے ضرور امی ہیں۔ ہم ضرور کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا

اے وہ لوگو! جو ایمان الہی چلے ہو، ایمان ۱۰

حضور ﷺ فرماتے ہیں: جدو ایمان تم (اپنے ایمانوں کو نیا کرتے رہو) اور یہی ہماری دعوت ہے!

ہم کھل کر کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بزرگ، بڑے اور چھوٹے، ہمارے ساتھی، اس کے محتاج ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور وہی ایمان پیدا ہو جو ہمارے اسلاف کا تھا۔ اس ہندوستان میں جو بزرگ اپنے اپنے وقت میں ایمان کے داعی اور مجدد بن رہے ہیں، انہوں نے بھی اس وقت باوجود یہ دین اور ایمان موجود تھا اور عالم دین موجود تھے، ایمان کی تجدید کی دعوت دی، اور امت کے اندر ایک نئی ایمانی زندگی پیدا کر دی۔ پھر ان قدیمہ الامم و مسموں سے وہ باتیں ظہور میں آئیں جنہوں نے قرن اول کی یاد تازہ کر دی اور ثابت رہا کہ ایمان میں بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کو ہر زمانہ میں زندہ کیا جاسکتا ہے۔ آج بھی اسی طاقت کی دنیا میں یہی مثالیں ملتی ہیں جن سے اسلاف کی روایات تازہ ہو جاتی ہیں۔ انھوں نے مسلمانوں سے وہ باتیں کہنے لگی ہیں کہ ایمان پیدا کیا تو تمہوں نے دین کے لئے ایسی قربانیاں پیش کیں جن کی اس زمانہ میں مثال نہیں ملتی۔

اس وقت ساری اسلامی دنیا میں ایمان کی طرف ایک بازداشت ہو رہی ہے۔ ترقی، معرہ اور حجاز میں اپنے اپنے طرز پر ایمان کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر ملک کی طرح اور شاید اور ملکوں سے زیادہ ہمارے اس ملک میں ضرورت ہے کہ نیا ایمان حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کی دعوت عام کی جائے۔

ہمارا افسردہ اور بوسیدہ ایمان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ معمولی حالات کا مقابلہ معمولی اور کمزرا ایمان کر سکتا ہے، لیکن غیر معمولی حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے غیر معمولی طاقت کا ایمان درکار ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ اس لئے ہمیں اپنے ایمان میں غیر معمولی تازگی اور اپنی زندگی میں غیر معمولی تغیر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

ہمارے ان اجتماعات کی دعوت اور ہماری حقیر کوششوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم میں از سر نو نئی ایمان اور ابتداء اسلام کے مسموں کا سا جوش اور تازہ وقت پیدا ہو اور حالات کے بدلنے میں صرف اتنی ہی بات کی دیر ہے۔

مسلم خواتین کی علمی و دینی خدمات

پہلے ۱۹۹۸ء کے پہلے نصف میں جدید خدمات اور جدید وابہاؤں کا تقاضا تھا، یہاں تک کہ وقتاً فوقتاً سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ایسے علمی مقابلے ہوئے، خدمات سے دینی فائدہ حاصل ہوا۔ تاہم یہ مقابلے میں حصہ لینے والی خواتین کی تعداد کم تھی۔ حضرت مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی نے اس بارے میں مختلف اور نئے سوالات پیش کیے، جن سے ان کے علمی و دینی حلقوں میں دلچسپی بڑھ گئی۔ ان کے علمی و دینی حلقوں میں دلچسپی بڑھ گئی۔ ان کے علمی و دینی حلقوں میں دلچسپی بڑھ گئی۔

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وحاتم النبیین محمد وآله واصحابه اجمعين ومن تعينهم باحسان الی
بوء الدین الامام عبد:

علم مرد و عورت دونوں کے لئے

میر عزیز بہنو اور بیٹیو! مجھے بہت مسرت ہے کہ میں یہاں آ کر اس قیمتی سرزمین کے لیے قیام و کھیر رہا ہوں جو خاص طور پر ہماری بیٹیوں کے لیے امت کی بیٹیوں کے لیے اس کا اتمام کیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جیسے ایک چراغ دیکھ کر بیٹیوں کے ناقص ہے اور اس کو بھرا دینا بھی صحیح نہیں ہے یہی امت کا بھی حال ہے کہ اس میں صرف تعلیم اور ترقی، فہم اور سمجھ، اخلاق اور تہذیب یہ نہ صرف مردوں میں محدود رہی تو پھر اس امت کو بیدار مت اور زندہ امت کہنا مشکل ہے، اس کا اتمام ہمیشہ کیا گیا ہے ابتدا کے اسلام سے بیٹیوں، بیٹیوں اور خواتین کو بھی تعلیم میں اور اسلام کی تربیت میں شریک کیا گیا ہے، حدیث میں فرمایا گیا ہے: ”طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم“، علم کی طلب اور علم پر محنت کرنا اور علم کو حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت

پرفش ہے۔

عورت کی تعلیم کے بغیر نظام حیات کا حال

تو آدم کا پورا نظام، اس کا نظام، بیٹی اور اس کا نظام بیٹی اور اس کا نظام اخلاقی اور اس کا نظام پرورش کا صحیح مفہوم وجود میں نہیں آ سکتا، جب تک کہ خود ہماری امت کی مسلمان بیبیاں اس میں شریک نہ ہوں اور وہ ضروری حد تک محکم حاصل نہ کریں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے جو مرد و عورت کے درمیان مشتہ کہ ہیں، ان سے واقف نہ ہوں یہ ایک یکطرفہ پوشش ہونی اور یکطرفہ روش ہونی، جس سے ولی امت تو امت تو ملت ملت ایک شہر بھی اس پر بندہ نہیں کر سکتا، اس میں نہ عورت نہ بیبی کے لیے جس طرح طلب بہ مسلمان مرد اور بہ مسلمان عورت پر فطرت ہے، ہمارا پورا نئی معاشرت بدلے گی مردانہ نظام مذہبی بھی اس کے بغیر نہیں چل سکتا کہ بیبیاں اور بچیاں بھی اسلام سے واقف ہوں اور گھر میں جو کچھ ماحولی ہوتا ہے وہ تو بیویوں اور بیٹیوں کی کا ساخت پر قائم ہوتا ہے اگر گھر کے اندر اسلامی فضا نہیں ہے، یعنی تعلیمات نہیں ہیں، اسلامی اخلاق نہیں ہیں، تو پھر اس مسئلہ کی اسلامی پرورش ہو ہی نہیں سکتی اس لیے معاشرہ میں پڑھتے ہیں کہ اس کا ہمیشہ اہتمام رہا گیا۔

تاریخ اسلام میں طبقہ نسواں کے کارنامے

امرات کا طبقہ نسواں بھی ہمیشہ نہ صرف یہ علم سے واقف بلکہ علم پیچیدہ و اچھی رہا اور تدریسی کتبوں میں ایسی بیویوں سے نام ملتے ہیں جو بڑی فاضلہ عالمہ تھیں اور جن کی وجہ سے خاندان کے خاندان بلکہ اس زمانہ میں ملت کا پورا حصہ دین سے واقف تھا اور دین پر کار بند تھا، ان کے کارنامے آپ دیکھیں، بلکہ بعض نیکو اندازوں کا ایمان یہ پایا ہے کہ ستورات نے کہ انھوں نے شروع سے بچپن کی ایک تربیت کی اور اسلامی اور دینی غیرت کا اظہار کیا اور تشریف دیا ورتق پہنچتے تو دل میں جی میں اس کی بات میں اور دل کی کشت زار میں ختم میں اس سستی ہیں، جس کی مستورات نے ہی اس سستی میں دیکھ کر جب پپ جاتا ہے تو پھر اس وجہ سے بھی نہیں کھڑا سستی میں اور اس کی ہزار بار مثالیں ہیں کہ ماں اور بہنوں سے پرہیزا و سابق ان سے سیکھا تو دین، ان کا بیدار کیا ہوا جذبہ بڑے بڑے مجددین کی مستقامت اور ان کی ثابت قدمی کا

ذریعہ بنا اور آپ ان کی تحقیق کریں اور ذرا سرچ سے اور سراغِ رسائی سے کام نہیں تو معلوم ہوگا کہ اصل جو اس میں اثبات و استقامت اور جذبہ پیدا ہوا ہے وہاں کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس کی نثرات سے مثالیں ہیں کہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء اسلام میں ایسے نذرے ہیں جن پر سب سے زیادہ ان کی ماؤں کا اثر پڑا ہے، اور ان کی ماؤں نے ان کی اخیر تک اسلام پر قنم رہنے کی ہمت اور حوصلہ دیا ہے اور اس کے لئے مستقبل کتابیں ہیں اور ہماری تاریخ میں مستورات کے طبقہ کی مستقل کتابیں ہیں کہ بعض اوقات انھوں نے اللہ کے راستے میں جان دینے پر آمادہ کیا اور اپنے سخت ہائے جبر و انھوں نے خطرے میں ڈالنا ان کی ہمت بڑھائی بلکہ ان میں غیرت پیدا کی کہ دین کے لئے یوں کام نہیں کرتے، دین کے لئے قربان ہو جانا چاہئے اور سب کچھ قربان کر دینا چاہئے، اس کی مثالیں ہماری تاریخ میں ملتی ہیں، بعض بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوئے ہیں کہ اہل اوس ان سے اندر جو جہاد کا جذبہ پیدا ہوا اسلام کے لئے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوا اور اسلام پر شاہِ راوقربان ہو جانے کا جو حوصلہ پیدا ہوا وہاں کی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے حالات میں اور مجاہدین کے حالات میں اور فحشین کے حالات میں ان کی ماؤں کا بنیادی حصہ ملے گا اور انھوں نے خود امتزاف کیا کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے کان میں یہ بات ہماری ماں کے ذریعہ پڑی، انھوں نے ہمارے اندر دینی غیرت پیدا کی اور بعض موقعوں پر تو اپنی حیثیت پیدا کرنے میں ہماری خواتین کا حصہ زیادہ ہے، ورنہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مدرسہ میں الحمد للہ دین کی تعلیم ہو رہی ہے، اور زمانے کے مطابق اور ضرورت کے مطابق اس کا کام سیدج رہا ہے، الحمد للہ اس کا ایک بڑا امر زبیر بن گیا ہے، ہمارے شہر میں جو ہمارے شہر اور اہل شہر کے لئے خاص طور سے ہمارا جس ادارہ ہے اور جس حلقہ سے تعلق ہے اس کے لئے قبل فخر اور موجبِ شکر ہے کہ اس ادارہ کے قنم کرنے والوں اور چلانے والوں کا تعلق، ارا علومند و قاصد العلماء سے ہے اور اس منتخب خیال سے ہے جس کے ہمارے ساتھ ہمارے رفقاء واقعی رہا اور ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور جزائے خیر دے اور اب جو غلط پیدا ہو رہا ہے نئی نسل کے لئے جہنم ارتداد کا اور ہم آگے نہیں کہتے اور اس سے باز رہتے ہیں سب سے بڑا باتھ ماؤں کا ہوگا اور اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی کی ماں مشفقہ، کسی ماں کے فقرے نے ایک روح

پیدا کر دی اور قربانی دینے والے اور اپنے کو خطے میں لانے پر آمادہ کر دیا، اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔

خواتین اسلام کی ذمہ داریاں

اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے عزیزوں کا، رفیقہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ نمونہ، شاہد اور امید پیدا کرانی کہ اللہ ہمارے اس اوٹھ میں خاص طور پر ہمارے اس لہجہ میں جو تہذیبی مرکز ہے اور اس صحنہ صوبہ کا دار الحکومت بھی ہے اس میں انشاء اللہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گا جو مسلمانوں کی آئندہ سلسلے ایمانی، دینی اور اخلاقی حفاظت کا کردار ادا کرے گا۔ مرد و طبقہ سلف متورات کا ہوتا ہے۔ خواتین کا طبقہ ہو سکتا ہے اور ہماری بہنوں کا طبقہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس و ترقی کے اور اس کو زینہ، مفید اور نفع اور فیض دے گا۔ ان کے اور ان کی محنتوں، خوشیوں، خوشیوں، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی فیاضیوں اور ان کی بہنوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ قیام دے اور امن بخشے اور اس سے یہ نفع پہنچے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

ایک اعلان و شہادت بالحق

الحمد لله وكفى وسلاہ علی عبادہ الدین اصطفی اما بعد

حضرات ایہ ایک حقیقت اور مشاہدہ ہے کہ تبلیغی جماعت (جس کا مرکز انجم الدین وہی ہے) اس زمانہ کی ایک سرگرم، متحرک و محرک، متعلم اور معلم، اعلیٰ یعنی جماعت ہے جس سے ایک وقت میں مجموعی طور پر ہزاروں افراد ایک ہستی سے دوسری ہستی، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں، (جس میں کسی تعداد میں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں) تبلیغی و دعوتی نقل و حرکت اور تبلیغی سفروں اور دوروں میں مصروف اور سرگرم نظر آتے ہیں، یہ اپنے دعوت و اصولوں اور ضابطوں کے دائرے میں رہ کر (جوبانی جماعت اور داعی اول) حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کا ندھلوی (۱۳۶۳ھ-۱۹۴۴ء) نے توفیق الہی کی مدد سے اور اپنے مہم و تجربہ کی روشنی میں بنایا تھا، دین کے مہدوی کی تعلیم، ایمان کی تجدید اور استحکام، فرائض شریعہ کی پابندی، مسلمان نے آرام و راحت، ذکر الہی و یاد خداوندی اور ترک مال یعنی (فضول اور زاید کاموں سے احتراز) کی تلقین کرتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس فی سبیل اللہ نقل و حرکت، قربانی و جفاشی اور خدص و توکل کی سست سے خود انھوں نے دینی ترقی کی اور دین سے ضروری واقفیت پیدا کی، اور ان کی دعوت و تبلیغ اور عزیمت و نقل و حرکت سے ہزاروں کی زندگی میں ایک دینی انقلاب آگیا، مسجدیں آباد ہوئیں، تعلیم کے حلقے قائم ہوئے، اخلاق و معاشرہ کی بھی اصلاح ہوئی، دین کی تعلیم اور دین میں مزید ترقی کا جذبہ پیدا ہوا، جماعت کے قابل قدر اثرات و نتائج کا اعتراف کرتے ہوئے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ زمانہ کی تبدیلی، نئے خطرات اور چیلنجوں اور نئی سازشوں اور منصوبوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو تاریخ کے بد دور میں اسد م اور مسلمانوں کو کم و بیش پیش آئے ہیں اور اس زمانہ میں وہ کہیں زیادہ سنگین، مہیب اور حقیقی دھورس ہیں، جماعت

کے اصولوں اور بنیادی ہدایت کے اندر میں رہتے ہوئے ان کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے اور اس دعوت سے جو قوت یمانی اور جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے، وہ ان کے دوسرے اثرات اور ظہور نامک نتائج سے ملت و محفوظ رہنے میں معین و مددگار ہو سکتا ہے۔

جہاں تک اس دعوت و جماعت کے بنیادی عقیدہ اور مسلک کا تعلق ہے، وہ تو حیدر خالص، شرک و بدعت سے احتراز، پابندی شریعت اور اتباع سنت ہے اس کی حقیقت اور وجہ جاننے کے لئے اس دعوت کے دینی ول اور جماعت کے بانی حضرت محمد الیاس صاحب کے خاندانی و روحانی اور ذاتی تعلیم و تربیت اور نشوونما، ماحول سے (انسانی سہی) واقفیت ضرورت ہے کہ جس طرح ایک نسبی اور نسلی تعلق اور نسبت، عقائد و اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ ان کا سرچشمہ قرار دی جاسکتی ہے، اسی طرح (بلکہ اس سے زیادہ) روحانی تعلیمی و تربیتی نشوونما و سرمدہ طریقت، اثر انداز بدلہ زمین و فکر ساز ہوتا ہے۔

اس سلسلہ میں پہلی تاریخی کڑی یہ ہے کہ مولانا کے مادری جد امجد اور خاندان کا ندھلہ کے مورث اعلیٰ حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب کا ندھلوی (م ۱۲۳۵ھ) حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ اللہ کی ممتاز ترین شاخ میں تھے، وہ شیخ وقت ہونے کے باوجود ۶۰، ۶۵ برس کی عمر میں اپنے شیخ کے جو اس سال خانیہ حضرت سید احمد شہید (ش ۱۲۳۶ھ) سے بیعت ہوئے اور اپنے علمی و دینی کمالات اور سلوک، تصوف کے منزل طے کرنے کے باوجود حضرت سید صاحب کی محبت آپ کے فضل و کمال سے متاثر ہوئے اور آپ کی تعلیمات اور دعوت کے اثر میں (جس کا سب سے برا اصول اور جزو اعظم تو حیدر خالص کی دعوت و تعلیم اور شرک و بدعت سے نفور و احتراز تھا) ذوق کے اور خواہش کے داعی بن گئے۔

پھر اس خاندان کا روحانی تعلق حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کلگونی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب ٹٹوٹی اور ان کے خلیفہ اعظم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے رہا، یہ سب حضرات تو حیدر اور اتباع سنت میں حضرت سید احمد شہید، حضرت مولانا اسماعیل شہید کی شہرہ آفاق کتاب ”تقویۃ الایمان“ کے (جو تو حیدر اور شرک کے باب میں ایک سبب نظمیہ کتاب ہے) حامی و موید اور انتہائی مددگار اور مددگار تھے، اس کا نتیجہ ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس کے حقیقی برادر زادہ و خویش اور محبوب فرزند ان شیخ احمد ریٹ مولانا محمد زکریا صاحب

کاندھلوی نے بندہ کو اس کو حرجی میں منتقل کرنے کی دعوت دی اور ایمہ فرمایا، اور ان کی طرف سے اس کے لئے بار بار یاد دہانی اور اسرار ہوا، اس عاجز نے مدینہ طیبہ (علی ماجہ الصلاۃ والسلام) میں اس کا سر کی ابتدا کی، اور ہندوستان آ کر اس کو پورا کیا، اور اس پر مفید حواشی اور سلمہ اور بلند پایہ مشائخ و علماء کی تائیدی اقوال و شیعہ میں درج کیے، یہ کتاب حسب طبع ہوئی تو اس کا ایک نسخہ بندہ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے ایک سلفی العقیدہ عرب فاضل اور استاد جامعہ وچ میں لیا، انھوں نے پڑھنے کے بعد اپنے گہرے تاثر کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ”یہ تو حید کا منہ بیک (مشین سن) ہے۔“

یہ عقیدہ و مسلک آخر وقت تک اس جماعت کا مددگاروں، مولانا محمد الیاس صاحب کے خاندان کے ارکان و افراد اور مرتضیٰ امین میں رہا اور ہے، ایک مرتبہ مولانا محمد الیاس صاحب نے بندہ کو منطاب کر کے فرمایا کہ مولائی ابو حسن، محمود ابھی تک حضرت سید صاحب کی تجدید کے سایہ میں ہیں، بندہ کی کتاب یہ ت سید احمد شہید پڑھ کر فرمایا کہ میری معلومات میں اس سے کچھ اضافہ نہیں ہوا، ہم نے اپنی ادویوں اور تانیوں سے یہ سن رہا ہے۔

اس تاریخی پس منظر میں اس نسبی و نسبی توارث اور تسلسلے کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس دعوت کے فکر و مزاج اور اس دعوت کے بانی اور مددگاروں کے عقیدہ و مسلک میں تو حید خال اتباع سنت و بدعت، اور دین خاص کی تعلیم، دعوت ضمیر و خمیہ میں شامل ہے اور اس کی طرف کسی ایسے عقیدہ و مسلک اور کسی ایسے قول و عمل کی نسبت نہیں کی جاسکتی جو اس کے منافی اور اس کے متعارض ہو اور ان دونوں کو جو اس جماعت و دعوت کو ان چیزوں سے متمیز کر کے صحیح العقیدہ اہل علم و دین کی نظر میں مشکوک بنانا چاہتے ہیں، خدا سے جو عالم الغیب و الشہادۃ ہے، ڈرنا اور یوم الحساب کا خیال رکھنا چاہیے۔

وما علینا الا البلاغ

دنیا بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد

الحمد لله وكفى وسلام على عباه الذين اصطفى. اما بعد

حضرات! اچودہ برس پہلے کی دنیا پر نظر ڈالئے، اونچی اونچی عمارتوں، سونے چاندی کے ڈھیروں اور زرق برق لباسوں کو چھوڑ دیجئے، یہ تو آپ کو پرانی تصویروں کے مرقع اور مردہ عجائب خانہ میں بھی نظر آ جائیں گے، یہ دیکھئے کہ انسانیت بھی کبھی جیتی جاگتی تھی، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھر کر دیکھ لیجئے اور سانس روک لیجئے کہیں اس کی نبض چلتی ہوئی اور اس کا دل دھڑکتا معلوم ہوتا ہے؟

زندگی کے سمندر میں بڑی فنجلی چھوٹی فنجلی کوکھائے جا رہی تھی، انسانی کے جنگل میں شیر اور چیتے، سورا اور بھیرئیے، بکریوں اور بھیرٹوں کو کھا رہے تھے، بدی نیکی پر، رذالت شرافت پر، خواہشات عقل پر، پیٹ کے تقاضے روح کے تقاضوں پر، غالب آ چکے تھے، لیکن اس صورت حال کے خلاف اتنی لمبی چوڑی زمین پر کہیں احتجاج نہ تھا، انسانیت کی چوڑی پیشانی پر غصہ کی کوئی شکن نظر نہیں آتی تھی، ساری دنیا اسد م کی ایک منڈی بن چکی تھی، بادشاہ، وزیر، امیر و غریب، س منڈی میں سب کے دامک رہے تھے اور سب کوڑیوں میں بک رہے تھے، کوئی ایسا نہ تھا، جس کا جوہر انسانی خریداروں کے حوصلہ سے بلند ہو اور جو پکار کر کہے کہ یہ ساری فضا میری ایک اڑان کے لئے کافی نہیں، یہ ساری دنیا اور یہ پوری زندگی میرے حوصلہ سے کم تھی، اس لئے ایک دوسری ابدی زندگی میرے لئے پیدا کی گئی، میں اس فانی زندگی اور اس محدود دنیا کی ایک چھوٹی سی کسر پر اپنی روح کو کس طرح فروخت کر سکتا ہوں؟

قوموں اور ملکوں کے اور ان سے گزر کر قبیلوں اور برادریوں کے اور ان سے آگے بڑھ کر کنبنوں اور گھرانوں کے، چھوٹے چھوٹے گھروندے بن گئے تھے، اور بڑے بڑے بلند ہمت، انسان جن کو اپنی سرفرازی اور سر بلندی کے بڑے اونچے دعوے تھے، بالشیوں کی طرح ان

گھروندوں میں رہنے کے عادی بن چکے تھے، کسی کو ان میں تنگی اور کھٹن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور کسی کو اس سے زیادہ وسیع تر انسانیت کا تصور باقی نہیں رہا تھا۔ زندگی ساری سودوسہ اور مرفہ و رفہ میں گھر کر رہ گئی تھی۔

انسانیت ایک سرد لاشہ تھا، جس میں ہمیں روح کی تپش، دل کا سوز اور عشق کی حرارت باقی نہیں رہی تھی، انسانیت کی سطح پر خود رو جنگل اگ آیا تھا، ہر طرف جھاڑیاں تھیں، جن میں خونخوار درندے اور زہریلے کینے تھے، یہ دلد میں تھیں، جن میں حسم سے لپٹ جانے والی اور خون چوسنے والی جو تکلیں تھیں، اس جنگل میں ہر طرح کا خوف کا جانور، ہر طرح کا شکاری پرندہ، اور ان دلدلوں میں ہر قسم کی جونک پائی جاتی تھی، لیکن آدم زادوں کی اس بستی میں کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا، جو آدمی تھے وہ غاروں کے اندر، پہاڑوں کے اوپر اور خانقاہوں اور عبادت گاہوں کے ضوٹوں میں چھپے ہوئے تھے اور اپنی خیر منہ سے تھے یا زندگی میں رہتے ہوئے زندگی کی آنکھیں بند کر کے فلسفہ سے اپنا دل بہا رہے تھے یا شاعری سے اپنا غم خط کر رہے تھے اور زندگی کے میدان میں کوئی مرد میدان نہ تھا۔

دفعتاً انسانیت کے اس سرد جسم میں گرم خون کی ایک رو دوڑی، نبض میں حرکت اور جسم میں جنبش پیدا ہوئی، جن پر پرندوں نے اس کو مردہ کو سمجھ کر اس بے حس جسم کی ساکن سطح پر بیسرا کر رکھا تھا، ان کو اپنے گھر جتے ہوئے اور اپنے جسم لڑتے ہوئے محسوس ہوئے، قدیم سیرت نگار اس کو اپنی زبان خاص میں یوں بیان کرتے ہیں کہ کسری شہ ایران کے محل کے کنٹرے گھرے اور آتش پارس ایک دم بجھ گئی، زمانہ حال کا مورخ اس کو اس طرح بیان کرے گا، کہ انسانیت کی اس اندرونی حرکت سے اس کی بیرونی سطح میں اضطراب پیدا ہوا، اس کی اس سائن و بے حرکت سطح پر جتنے کمزور اور بودے قلعے بنے ہوئے تھے، ان میں زلزلہ آیا، مژگی کا ہر جلا نوبت اور ٹکوں کا ہر گھونسلا بکھرتا نظر آیا، زمین کی اندرونی حرکت سے آرسنگین عمارتیں اور آہنی برج خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ سکتے ہیں تو خیمہ گیر کی آمد آمد سے کسری و قیصہ کے خود ساختہ نظاموں میں زلزل کیوں نہ ہوگا؟ زندگی کا یہ گرم خون جو انسانیت کے سرد جسم میں دوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ ہے جو متمدن دنیا کے قلب مدہ معظمہ میں پیش آیا۔

آپ نے دنیا کو جو پیغام دیا اس کے مختصر لفظ زندگی کی تمام وسعتوں پر حاوی ہیں، تاریخ

گواہ ہے، کہ انسانی زندگی کی جڑیں اور اس کے جھوٹے قصر زنگی کی بنیادیں کبھی اس زور سے نہیں بدلتی کبھی جیسی اس پیغام **إِلَّا إِلَهُهُمُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** کے اعان سے بدلتی کبھی اور دنیا کے سند فہمن پر کبھی ایسی چوٹ نہیں پڑی تھی، جیسے ان لفظوں سے پڑی، وہ غصہ سے تلملایا اور اس نے **جَعَلُوا الْآلِهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا** ان هذا لشیء عجیب (کیا ان سب کو جن کی ہم پرستش کرتے تھے اور جن کے ہم بندے بنے ہوئے تھے، اڑا کر ایک ہی معبود مقصود رکھا ہے) یہ تو بڑا عجیب کی بات ہے (اس فہمن کے نمائندوں نے فیصلہ کیا یہ ہماری نظام زندگی کے خلاف ایک گہری اور منظم سازش ہے اور ہم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے) **وَاطْلُقِ الْمَلَأَمَهُمُ** ان امشوا واصبروا علی آلهتکم ان هذا لشیء یراد (ان کے سردار اور ذمہ دار ایک دوسرے کے پاس گئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جبر رہو، یہ تو کوئی طے کی ہوئی بات معلوم ہوتی ہے۔

یہ نعرہ زندگی اور انسانیت کے تصور پر ایک کاری ضرب تھی، جو فہمن کے پورے سانچہ اور زندگی کے پودے ڈھانچہ کو متاثر کرتی تھی، اس کا مطلب تھا کہ جیسا کہ آج تک سمجھا جا تا رہا، یہ دنیا کوئی خود رو جنگل نہیں بلکہ یہ مالی کا لگایا ہوا آراستہ باغ ہے اور انسان اس باغ کا سب سے اعلیٰ پھول ہے، یہ پھول جو ہزاروں بہاروں کا سرمایہ ہے، یہ مقصد نہیں کہ دل کر رہ جائے، انسان کے جوہر انسانیت کی اس خالق کے سوا کوئی قیمت نہیں گا سکتا، اس کے اندر وہ الامحدود طلب، وہ بلند ہمت وہ بلند پرواز روح اور وہ مضطرب دل ہے کہ ساری دنیا مل کر اس کی تسکین نہیں کر سکتی اور یہ ست مناصر دنیا اس کے ساتھ نہیں چل سکتی اس لئے غیر فانی زندگی اور ایک الامحدود و دنیا دار کا رہنا ہے، جس کے سامنے یہ زندگی ایک قطرہ اور یہ دنیا بازمیچہ اطفال ہے، وہاں کی راحت کے سامنے یہاں کی کوئی تکلیف حقیقت نہیں رہتی، اس لئے انسان کا فطری تقاضا خدائے واحد کی عبادت، اس کی خود شناسی رضائے الہی کی طلب اور اس کی زندگی اس کے سنے جدوجہد ہے، انسان کو کسی روح، کسی مخفی و فرضی طاقت کسی درخت اور پتھر، کسی قسم کی وحیات اور جمادات کسی مال و دولت، کسی جہ و عزت، کسی طاقت و قوت اور کسی روحانیت و عظمت کے سامنے بندوں کی طرح جھکنے اور سبزہ کی طرح پامال ہونے کی ضرورت نہیں، وہ صرف ایک بلندی کے سامنے سب سے زیادہ پست اور سب پستیوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ بلند ہے

وہ سارے عالم کا مخدوم اور ایک ذات کا خادم ہے، اس کے سامنے فرشتوں کو بجدہ کرنا اس کو اللہ کے سوا ہر ایک کے بجدہ سے منع کر کے ثابت کر دیا کہ کائنات کی حاکمیت جن کے فرشتے امین ہیں اس کے سامنے سرنگوں اور سرنجو دیں اور اس کا سر اس کے جواب میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔

دنیا کا ذہن اتنا شکل ہو چکا تھا کہ وہ مادیب و محسوسات اور جسم اور پیٹ کے حدود سے باہر آسانی سے کام نہیں کر سکتا تھا، انھوں نے چھ پیمانے بنا رکھے تھے ہر نئے شخص کو اس پیمانے سے ناپتے تھے، زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی بلندیوں بن چکی تھیں، ہر بلند انسان کو انھیں کے سامنے آکر دیکھتے تھے، انھوں نے بڑے غور و فکر اور ذہانت سے کام لیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کے آگے نہ سوچ سکے کہ یہ تو وہ مال و دولت کے باسرمایہ داری و بادشاہی کے یا پیش و عشرت کے طالب ہیں، انصاف کیجئے تو اس وقت تک دنیا کا تجربہ اس سے زیادہ اور کیا تھا اور اس نے اپنے زمانہ کے حوصلہ مندوں اور شبہ بازوں کی اس بلند پروازی و اڑب و اڑبھی تھی؟ انھوں نے آپ کی خدمت میں ایک وفد بھیجا، یہ اصل اس عصر کے ذہن و دماغ اور نفسیت کی کچی نمائندگی اور اس نے جو کچھ کہا وہ زمانہ کے احساسات کی صحیح ترجمانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا جواب دیا وہ نبوت کی صحیح نمائندگی اور امت مسلمہ کی حقیقت کا اصلی اظہار تھا، آپ نے ثابت کر دیا، کہ آپ ان میں سے کسی چیز کے طالب نہیں، آپ جس چیز کے داعی ہیں وہ ان کی ان بلند چیزوں سے اس سے بھی زیادہ اونچی ہے، جتنا آسمان اس سے آپ اپنی ذاتِ راحت اور ترقی کے لئے فخر مند نہیں بلکہ نوعِ انسانی کی نجات اور راحت کے لئے بے چین ہیں، آپ اس دنیا میں اپنے لئے کوئی مصنوعی جنت بنانے کے خواہش مند نہیں بلکہ جنت سے نکالے ہوئے انسان کو حقیقی جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی سرداری کے لئے کوشاں نہیں بلکہ تمام انسانوں کو انسان کی غلامی سے نکال کر بادشاہ حقیقی کی غلامی داخل کرنا چاہتے ہیں، اسی بنیاد پر امت نبی اور یہی پیغام لے کر دنیا میں پھیل گئی، اس کے سفیروں نے جو اپنے اندر دعوت کی کچی روح اور اسلام کی صحیح زندگی رکھتے تھے، سرخی اور قیصر کے بھرے دربار میں صاف کہہ دیا کہ ہم کو اللہ نے اس کام کے لئے مقرر کیا ہے کہ ہم اس کے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں، دنیا کی تکی سے نکال کر اس کی

وسعت میں اور مذاہب کی ناقصانی سے نکال کر اسامہ کے انصاف میں داخل کریں، ان کو جب اپنے اصولوں پر حکومت قائم کرنے اور چلانے کا موقع ملا تو وہ جو کچھ کہتے تھے اور جس کی دوسروں کو دعوت دیتے تھے، اس کو جاری کر کے دکھا دیا، ان کی معیاری حکومت کے زمانہ میں کسی انسان کی بندگی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ کی بندگی ہوتی تھی۔ کسی انسان یا جماعت کا حکم نہیں چلتا تھا، بلکہ اللہ کا حکم چلتا تھا، ان کا حکم جس کو وہ خلیفہ کہتے تھے، معمولی سی انسانی تحقیر پر کبہ اٹھتا تھا کہ لوگ مال کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے، تم نے ان کو اب سے غلام بنا لیا؟ ان کا بڑے سے بڑا کم بڑی بڑی بادشاہتوں کے دارالسلطنت میں اس شان سے رہتا تھا کہ وگ اس کو مزہ دور سمجھ کر اس کے سر پر جوہر رکھ دیتے تھے اور وہ اس کو ان کے گھر پہنچاتا تھا، ان کا مات مند انسان اس طرح زندگی گزارتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس زندگی اور اس کی راحت و راحت ہی نہیں سمجھتا اس کی نظر کسی اور زندگی پر ہے اور اس کو طلب کسی اور راحت کی ہے۔

اس امت کا وجود دنیا کے ہر گوشہ میں مادی حقیقتوں اور دنیوی لذتوں کے علاوہ ایک بالکل دوسری حقیقت کے وجود کا اعلان ہے، اس کا ہر فرد پیدا ہوا ہی اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ انسانی طاقتوں سے بڑی ایک دوسری طاقت ہے، اور اس زندگی سے زیادہ حقیقی دوسری زندگی ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، تو اس کے کان میں اسی حق کی آواز کی جاتی ہے، مرنے والے تو اسی شہادت و مظاہرہ کے ساتھ اس کو رخصت کیا جاتا ہے، جب اس دنیا پر بے بسی اور موت کا سکوت جاری ہو جاتا ہے اور شہر کی ساری آبادی معاش کی جدوجہد میں سر تپا غرق ہو جاتی ہے اور دنیا میں مادی ضرورتوں کے علاوہ کوئی اور ضرورت اور محسوس حقیقتوں کے علاوہ کوئی اور حقیقت جیتی جاتی نظر نہیں آتی، اس کی وہی اذان اس طمس کو توڑ دیتی اور اس کا اعلان کرتی ہے کہ نہیں جسم اور پیت سے زیادہ ایک دوسری روشن حقیقت ہے اور وہی کامیابی کی راہ ہے حتیٰ علی الصلوٰۃ فی علی الفلاح، بازار کا شور اس نعرہ حق کے سامنے دب جاتا ہے، اور سب حقیقتیں اس حقیقت کے سامنے ماند پڑ جاتی ہیں اور اللہ کے بندے اس آواز پر دیوانہ وار دوڑ پڑتے ہیں، جب رات و چور اشہر میٹھی نیند سوتا ہے اور یہ جیتی جاتی دنیا ایک وسیع قبرستان ہوتی ہے، دفعت موت کی اس بستی میں زندگی کا چشمہ اس طرح اہلتا ہے، جس طرح رات کی سیاہی میں صبح سپیدی نمودار ہوا، صلوٰۃ خیر من النوم سے اٹھتی سوتی انسانیت کو تازگی اور زندگی کا نیا پیغام ملتا ہے، جب کسی

حقت و سلطنت کا کوئی فریب خوردہ "انارکیم الاعلیٰ" (میں تمہارا سب سے اونچا پروردگار ہوں) اور "یا نام من الہ غیرہ" (میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں) کا خرو لگاتا ہے تو ایک غریب مؤذن اسی کی مملکت کی بلندیوں سے "اللہ اکبر" کہہ کر اس کے دعوائے خدائی کا تمسخر اڑاتا ہے اور "شہد ان لا الہ الا اللہ" کہہ کر حقیقی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے اس طرح دنیا کا مزاج بے اعتدالی سے اور اس کا دماغ بیکھنے سے محفوظ رہتا ہے۔

اس عرفان، ایمان اور اعلان کا پدشمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تعلیم و دعوت ہے، اور سب یہی عرفان، ایمان اور اعلان دنیا کی حیات نو کا سر پدشمہ اور پدشیمہ و صاخ انقلاب کا واحد ذریعہ ہے)

یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز
 نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا
 وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود
 ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا

آگ سے خوف.....

اسباب آگ سے بے خوف

ذیل کے مضمون حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی رحمہ اللہ کی وہ اہم اور دو دو چار کی طرح کچھ میں آنے والی تقریر ہے جو مورخہ 18 نومبر 1991ء کو مدرسۃ الخدیج ندوی مسجد میں جمعہ کے دن فرمائی تھی۔

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى . اما بعد . فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهيكم باراً وقودها الناس والحجارة

(مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں) کی تشریح فرماتے ہوئے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا لوگ نتائج سے تو ڈرتے ہیں لیکن نتائج پیدا کرنے والے اسباب سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یعنی آگ سے تو ڈرتے ہیں لیکن آگ میں لے جانے والے اسباب سے نہیں ڈرتے۔ مرض سے ڈرتے ہیں لیکن مرض پیدا کرنے والے اسباب نیو سحت بخش آب و ہوا متعفن فضا اور جراثیم سے نہیں ڈرتے۔ اس کھلی ہوئی حقیقت اور روز روشن کی طرح عیاں غلطی میں بڑے بڑے فلاسفہ، علماء اور حکماء سب مبتلا ہیں کوئی اپنی اوا دو آک میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن نادانی اور غفلت سے اسباب وہی اپناتا ہے جو آگ میں لے جانے والے ہیں۔

ایک خاتون شادی میں شرکت کے لئے گئیں شادی شادی ہوتی ہے ہر ایک خوش و خرم نظر آتا ہے اپنی خوشی اور بشارت کا اظہار کرتا ہے مگر ان خاتون کے چہرے پر اسی بلکہ گھبراہٹ سی طاری تھی عورتوں نے پوچھا بہن! کیا بات ہے آپ نہیں ہنس بول رہی ہیں کیوں خاموش خاموش چپ سا دھھے بیٹھی ہیں۔ ان خاتون نے جواب دیا بہن میں جب گھر سے نکلی تو میرا بچہ سو رہا تھا میں اسے سوتا چھوڑ کر چلی آئی ہوں فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جاگے اور وہیں

طاق پر ماحس رکھی ہوئی ہے لے کر کہیں لگے جلانے اور اس کے پکڑوں میں آگ لگ جائے۔ عورتوں نے بہت سمجھانا اور مطمئن کرنا چاہا کہ بہن آپ اطمینان رکھیں بچے جائے گا تو طاق پر رکھی ہوئی ماحس جواد پر ہے یہ نکر لے گا کیسے اس پر چڑھے گا آپ خواہ مخواہ وہم سے پریشان ہیں ان کو بہت کچھ اطمینان دیا لیکن اس دور دراز قیاس امکان پر بھی ان کے دل میں جو کھٹک پیدا ہوگئی تھی وہ دور نہ ہو سکی اس لئے کہ ماحس کی تیلی جلانے کا نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔

مگر ہمارا ہی بچہ جب ایسے طور و طریق اپناتا ہے یا ایسے ماحول میں جاتا ہے ایسی قیام و تربیت حاصل کرتا ہے جو اس کو اسلام اور شعریہ اسلام سے دور سے جاتی ہیں۔ اخلاقی بے راہ روی اور شرک و عنقائد کی طرف لے جاتی ہیں۔ خدا فراموشی کی راہ پر ڈالتی ہیں جو سر اسر جنم میں لے جانے والی ہیں تو اس ماں کو ذرا بھی فکر و تشویش نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ اس حقیقت پر زیادہ دھیان نہیں دیتی سامنے جو کچھ ہے اس پر اس کی نظر ہے نتائج سے غافل ہے اس لئے بے فکر و مطمئن ہے بلکہ بعض وقت فکر مند ماؤں کو ایسے ہی مطمئن کرنا چاہتی ہے جس طرح گھڑ میں بچے کو چھوڑ کر شادی میں جانے والی خاتون کو عورتیں مطمئن کر رہی تھیں۔ آپ کیسی ناممکن بات کر رہی ہیں کہیں بچہ دیا سلامتی کو پا بھی سکتا ہے۔

آگ سے بچانے کے لئے دینی عقائد کی حفاظت ضروری ہے یہ ایمان و یقین کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک تنها ایک خدا کی ذات ہے اور پورے نظام کو وہی چل رہا ہے اس کے چلانے میں اس کو کسی کی مدد و وسوسہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ وہ انسانوں کی طرح کبھی تھکتا اکتاتا ہے اور نہ اس پر نیند و غفلت طاری ہوتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ و لا نوم۔

یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی سچی اور پکی بات ہے اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ صد فیصد صحیح ہے۔ (ذکر الکتب الارباب فیہ یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں (کہ یہ کلام خدا ہے) حوالہ دیں

اس کے بھیجے ہوئے نبی آخر الزماں سچے نبی ہیں اور جو کچھ انہوں نے بتایا اور انسان کو راہ ہدایت دکھائی ہے وہ سب حق ہے۔ قیامت کا آن یعنی اس دنیا کا جس کی زیب و زینت پیش و آرام میں پڑ کر انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ ایک دن فنا ہو جائیگی۔

کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والکرام۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

الا ان وعدہ اللہ حق

(اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے)

قیامت میں قرآن و حدیث میں دی گئی تعلیمات ہی کے مطابق حساب ہوگا جو اپنے ایمان و عمل میں کھرا نکلے گا وہ ہمیشہ ہمیش کے لئے جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کو ابدی راحت و آرام نصیب ہوگا۔ اور جو ان عتقاد میں چلا ہوگا یا اس سے دور ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔

اب ذرا سوچئے کہ اپنے بچے کو آپ شعوری یا غیر شعوری طور پر کس راہ پر گارہے ہیں اس کے لئے کون سے اسباب اپنا رہے ہیں آگ میں سے جانے والے یا اس سے بچانے والے؟ اس روشنی میں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیجئے ان کے ایمان و عقیدہ کی فکر کیجئے اور اس کے لئے اس ماں کی طرح بے کل و بے چین ہو جائیے جو ایک موبہوم خیال اور دو راز قیاس بات کے خیال سے خوشی و شادی کے موقع پر بھی اداس بیٹھی تھی کہ کہیں بچہ جاگ کر دیا سلائی اتار کر جلائے نہیں کہ اس کے کپڑوں میں آگ لگ جائے اور وہ جل جائے۔

میرے دوستو اور بھائیو! اس حقیقت پر ذرا تنقید کے ساتھ فکر کے ساتھ حقیقت پسندی کے ساتھ غور فرمائیے کہ اس وقت اپنے بچے کو آپ دین و عقیدہ کی طرف سے غافل ہو کر جو تعلیم دے رہے ہیں وہ آپ کے بچے کو غیر شعوری طور پر کس راہ پر لے جا رہی ہے آگ کے راستہ پر یا اس سے بچانے والے راستہ پر۔

آپ سلام کی تقریریں سنتے ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آپ اگر آگ میں لے جانے والے اسباب سے ڈرنے لگیں اور فکر و دوراندیشی سے کام لیں اور آخرت میں جو انجام سامنے آئے، ہے اس پر غور کریں تو اس سے آپ کو وہ فائدہ ہوگا جو مضامین و تقریروں سے بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس کا سارا انحصار اس پر ہے کہ فوری اور نقد فائدے پر نہیں بلکہ انجام پر غور فرمائیں۔

آپ اس کو اس مثال سے سمجھئے کہ آپ کا بچہ سائیکل چلا رہا ہے۔ سائیکل میں بریک نہیں

ہے اور بچہ جس راستہ پر سائیکل لے کر جا رہا ہے اس راستہ میں بڑے بڑے غار اور کھائیاں ہیں
اگر آپ نے اپنے بچے کو اس راستہ پر جانے دیا تو خود سوچئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ابھی جب
تک بچہ سڑک پر سائیکل چلا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں لیکن چند لمحوں
کے بعد وہ جن کھائیوں میں گر کر ہلاک ہو جائے گا اس پر آپ کی نظر نہیں جا رہی ہے۔

ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ لوگ نتائج سے تو ڈرتے ہیں لیکن نتائج پیدا کرنے
والے اسباب سے نہیں ڈرتے یعنی آگ سے ڈرتے ہیں لیکن آگ میں سے جانے والے
اسباب سے نہیں ڈرتے۔

ابھی ہم مائدہ ہو کر آئے ہیں وہاں ایسے ایسے غار اور کھائیاں ہیں اگر کوئی آنکھ بند کرے
انجام سے بے خبر ہو کر ان کھائیوں کی طرف سائیکل چلائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟

ہم اس وقت زندگی کے جس راستہ پر چل رہے ہیں اس میں بڑی بڑی کھائیاں ہیں بڑے
بڑے غار ہیں۔ اس کی بہت زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ
رہے ہیں۔ کیسے کیسے ایمان سوز دین سوز آخرت کے حساب کتاب اور اس کے برے انجام
سے غافل گردینے والے خوش رنگ و خوش آہنگ حالات میں جو ہمارے بچوں و آگ کے اٹاؤ
میں جھونک دینے کے لئے منہ کھولے ہوئے ہیں مگر ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ اس کی فکر نہیں
کرتے نقد اور فوری نفع کی تلاش میں بالکل ہی غافل ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے خیر غاروں اور
کھائیوں کی طرف جا رہا ہے۔

بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کرتے ان کو صحیح راستہ نہیں بتاتے بچے کے دل و دماغ میں
سب سے پہلی بات یہ بٹھانی چاہیے پہلی نصیحت یہ کرنی چاہیے کہ سب سے بڑا جرم شرک و
بدعت ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع یا نقصان پہنچانے والا سمجھنا خدا کے نزدیک شرک و
بدعت نہایت کندی اور مٹناوٹی چیز سے بھی کندی ہے مزاروں پر جا کر مائٹنا اور اپنی عرضیاں پیش
کرنا۔ یہ سب شرکیہ کام ہیں۔ ان سے بچنے کی بچوں کو تربیت دیجئے ان کو ایسی تعلیم دیجئے جو ان
خطرناک چیزوں سے ان کو بچائے۔ یہ تو صرف خدا کی قدرت میں ہے کہ جو چاہے اور جب
چاہے اور جس کے لئے چاہے فیصلہ فرمادے۔

انما امرہ اذا اراد شینا ان یقول لہ کن فیکون

(اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے، جو جاتو وہ ہو جاتی ہے) کسی اور کو یہ قوت و طاقت حاصل نہیں۔

بس! بھائیو آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو متعقین و آگ سے بچائیے ان چیزوں سے بچائیے جو آگ میں لے جانے والی ہیں۔ بچوں کو بری صحبت سے بچائیے بری کتابوں سے بچائیے۔ اخلاق بگاڑنے والے رساوں اور میگزینوں سے بچائیے۔ کانچ کی تعلیم کو اسباب زندگی کے طور پر ضرور لائیے لیکن دین اور عقیدہ سے غافل اور اندھے بہرے ہو کر نہ تعلیم دلائیے کہ آپ کے بچوں میں الحاد و دہریت کے جراثیم پیدا ہو جائیں اور وہ آگ کے راستے پر چل پڑیں۔

اسی کے ساتھ اپنے گھروں اور بیویوں کے حالات کی بھی خبر لیجئے۔ شادی بیاہ میں بے حجبی و بے پردگی سے بچائیے فلموں اور نیوٹرین کی حیا سوزیوں سے بچائیے مجھے تجربہ ہے اور اپنی آنکھوں سے برابر دیکھتا ہوں کہ مجھ کو شادی میں بدایا گیا۔ اور عورتیں بے پردہ پنہمی ہوئی ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اور پھر فوراً چلا آیا۔ آپ ان رسوم سے بچئے۔ ان بزرگوں اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کے قصے سنائیے ان کو قرآن و حدیث کی باتیں بتائیے اور دین کی سیدھی راہ پر چلانے کی فکر کیجئے۔

یہ کیسی ستم ظریفی اور مضحکہ خیز بات ہے کہ آگ سے بچنے کی نصیحت تو کی جائے لیکن اسباب وہ اپنائے جائیں جو آگ میں لے جانے والے ہیں۔ بس بھائیو! آپ غور و فکر سے کام لیں اور اپنی اولاد کو اپنے اہل و عیال اور متعقین کو ان اسباب سے اور ان فتنوں سے بچانے کی فکر کریں جو آگ میں لے جانے والے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

سوفیصدی اسلام مطلوب ہے

بسم الله الرحمن الرحيم O الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على سيد المرسلين و حاتم البیین محمد وآله وصحبه اجمعین اما
بعد! اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یاایها
الذین آمنوا ادخلوا فی السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه
لکم عدو مبین.

حضرات! ابھی آپ کے سامنے جو خطبہ استقبالیہ پڑھا گیا ہے اس میں میرے خاندان کا
اور میرے بزرگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ غازی پور سے ان بزرگوں کا جو تعلق رہا ہے وہ قابل قدر
ہے اور میرے لئے بھی فخر کی بات ہے۔ آپ حضرات نے جس محبت و احترام اور برادر نوازی کا
ثبوت دیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ میں بھی آپ کی خدمت میں وہ چیز پیش کروں جو بہتر سے بہتر
تھو۔ آپ نے میری خاطر داری میں کوئی کہہ نہیں اٹھا رکھی محبت سے پیش آئے اس لئے
احسان شناس کا تشکر اور شرافت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے میزبانوں کے لئے جو قیمتی سے قیمتی چیز
ہو وہ پیش کر دوں جو عمر بھر کے لئے اجتماعی زندگی کے لئے ذاتی زندگی کے لئے دعوتی زندگی اور
نمونہ والی زندگی کے لئے کافی ہو۔

آپ کے سامنے میں نے ابھی قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔ اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش
قدم کی پیروی نہ کرو۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ سوفیصدی مسلمان سوفیصدی اسلام میں داخل ہو
جائیں۔ ان الفاظ پر آپ غور کریں۔ مطالبہ ان سے ہے جو ایمان والے ہیں۔ کلمہ پڑھنے
والے ہیں اسلام کو اپنا مذہب بنانے والے ہیں۔ مطالبہ اس میں یا پچاس فیصدی سے نہیں ہے
بلکہ سوفیصدی سے ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سوفیصدی مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اعلان کر
دیا کہ ہم مسلمان ہیں بس ان پر اسلام کا قانون لا کو ہو گیا۔ کوئی استثنائیں کسی قسم کا ریزرویشن یا
کوئی نہیں۔ اسلام کے قوانین پر عمل کرنا ہوگا مسلمان بھی سوفیصدی اور اسلام بھی سو

فیصدی۔ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اسلام بحیثیت عقیدے کے مقبول ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا ایمان ہے لیکن فرائض کے مقابلہ میں ذرا استثناء چاہیے کیونکہ ہم بہت مشغول ہیں۔ بڑی محنت سے کمانا پڑتا ہے بڑی محنت سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی گذراوقات کا سامان کرنا پڑتا ہے۔ یہ پانچ وقت کی نمازیں ہمارے اوپر بڑی بھاری ہیں اس میں تھوڑی سی رعایت کر دیجئے۔ ہم مغرب اور عشاء کی نماز دفتر سے آکر پڑھ لیا کریں گے۔ فجر کی نماز سب سے زیادہ مشکل ہے۔ رات میں بہت دیر سے سونا ہوتا ہے اور دوسری تین گھنٹوں کے بعد فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت خاص کاروبار کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم طالب علم ہیں تو اسکول کا چ میں ہیں۔ پیکچر اریا پروفیسر ہیں تو یونیورسٹی میں ہیں۔ اگر ہم دفتر کے ملازمین ہیں یا تاجر ہیں تو بیک وقت بڑی مصروفیت کا ہوتا ہے لیکن دین کا خرید و فروخت کا ہے۔ ظہر و عصر کا وقت بازاروں کی رونق کا وقت ہے۔ سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملتا لہذا ہمیں اس سے متشتی کر دیں۔ ہمارے لئے یہ پانچوں وقت کی پابندی بہت مشکل ہے۔ بیشک ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں اس میں کچھ رعایت چاہیے۔ سن لیجئے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نماز سب پر فرض ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے ظہر کی زوال کے بعد عصر کی غروب سے پہلے اور مغرب کی سورج غروب ہونے کے بعد عشاء کی نماز جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے نمازیں بہت ضروری ہیں اور اس میں استثناء بھی نہیں ہے مگر یہ روزے تو بہت مشکل ہیں اس کے رکھنے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ صحت خراب ہو جاتی ہے اور بیماری تو صحت یوں ہی اکثر خراب رہتی ہے اور پھر یہ زمانہ ہے مشغولیت کا یہ موسم ہے گرمی کا۔ اس میں تو روزوں کی پابندی کسی طرح ممکن نہیں ہے۔

ابھی مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ ہمارے ایک باہر مسلم پرنسپل کے سلسلہ میں رانیو جی سے ملنے گئے ہم نے ان سے کہا کہ بات کو کسی نتیجہ تک پہنچا دیجئے کیونکہ روزہ آنے والا ہے۔ رمضان میں میرا آنا بہت مشکل ہوگا۔ ہمارے بریلی کے رہنے والے ہیں وہاں سے اتنا لمبا سفر کر کے آنا میرے لئے ممکن نہ ہوگا۔ رانیو جی نے بڑے بھولے پن سے کہا۔ مولانا صاحب! آپ روزہ جڑوں میں کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے فوراً ان سے کہا یہ بات اب کسی سے نہ کہیے گا ورنہ

پر سئل، سے بڑھ کر دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ واویدا مچ جائے گا، ہو سکتا ہے بات پر پریس میں آجائے کہ راجیو جی نے مولانا علی میاں سے کہا ہے کہ مسلمان اپنے روزے جاڑوں کے موسم میں ہی رکھا کریں۔ روزہ تو اپنے وقت ہی سے ہوگا چاہے گرمی میں ہو یا جاڑے میں یا برسات میں۔ سب کو رکھنا ہوگا اور اس کے وقت پر رکھنا ہوگا۔ کوئی صاحب یہ فرمائیں کہ زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ سال کے آخر میں سارے مال پر دولت پر ایک ایک یا نی جو زکوٰۃ نکالی جائے۔ یہ تو بہت مشکل ہے ہمیں تو اس سے معاف ہی رکھیے۔ ہم یہ عرض کریں گے کہ اسلام کے ارکان میں سے زکوٰۃ بھی ایک رکں ہے۔ اسلام کی عمارت اس پر مبنی ہوئی ہے اس عمارت کو آپ کمزور کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد حج کا معاملہ آتا ہے اتنا لمب سفر اور اتنے کثیر اخراجات۔ جان کا خطرہ الگ، فی زمانہ کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے لیکن ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے سمندری سفر کے خطرات کی وجہ سے حج نہ کر سکتے تھے اور بعض سالوں نے یہ فیصلہ دیدیا تھا کہ حج ہندوستان کے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ ابھی خطبہ استقبالیہ میں بھی تذکرہ کیا گیا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس حج کے فریضہ و دوبارہ شروع کیا، زندہ کیا۔ اس زمانہ میں بادبانی جہاز تھے اس میں چادریں لگا دی جاتی تھیں۔ ہوائے رخ پر وہ جہاز چلتے تھے۔ اتنا وقت لگتا تھا کہ بعض مرتبہ حج کا وقت نکل جاتا تھا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہوائیں بادبانی جہازوں کہیں اور پہنچی دیتی تھیں۔ حضرت سید احمد شہید نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ کہیں حج کی عبادت ہی ہندوستان کے مسلمانوں میں ختم نہ ہو جائے اس لئے آپ نے حج کے سفر کا ارادہ کیا۔ فیصلہ اور اعلان کر دیا کہ جس کا دل چاہے ہمارے ساتھ حج کے لئے چلے۔ جیسے بھی ہوگا، محنت مزدوری کرنی پڑے گی تو کریں گے مگر حج ضرور کریں گے جو لوگ جائیں گے ان کا کھانا پینا ہمارے ذمہ ہوگا۔ رائے بریلی سے سید صاحب ڈلمو آئے، کشتی سے ہوتے ہوئے غازی پور آئے اور پھر واپسی میں غازی پور سے رز رتا ہوا۔ انہوں نے حج کے فریضہ کو زندہ کرنے کے لئے اتنا بڑا اقدام کیا جس کی کوئی نظیر ہندوستان کی تاریخ میں بادشاہوں کی زندگیوں میں بزرگوں کے حالات میں نہیں ملتی۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے حج کا سفر کیا، ہوائیں کی کوئی تاریخ ہمیں نہیں ملتی۔

میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور تاریخ نگار بھی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ

میں نہیں نہیں ملا کہ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ کسی نے حج کیا ہو۔ جب سید صاحب کھلتے پھینچتے یہ حالت تھی کہ اگر یہ تک تماشہ دیکھنے آئے۔ مکانات کی چھتوں پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر کیا بات ہے۔ یہ کون وگ ہیں؟ سات سو آٹھ سو آدمیوں کا ہوا سید صاحب کے ذمہ تھا۔ لوگ تو یہ کر رہے ہیں لوگ اسلام لا رہے ہیں عجیب منظر تھا۔ گویا ایک زلزلہ سا آیا تھا۔ دینی زلزلہ روحانی زلزلہ۔

ہماری گفتگو اور ہمارے دلائل سے مطمئن ہو کر اگر کوئی صاحب یہ فرما لے نہیں کہ مولانا صاحب! آپ کی باتیں ٹھیک ہیں ہم سے نمازوں یا روزوں کی ادائیگی و پابندی میں کوتاہی ہو جائے سستی ہو جائے لیکن ہم بہر حال مانتے ہیں کہ یہ اسلام کے فرائض ہیں لیکن یہ بھی خیال کیجئے کہ یہ ہماری شہری زندگی ہے کچھ معاشرتی طریقے ہیں۔ بردارانہ زندگی ہے پڑوس کے معاملات ہیں برداران وطن سے ہمارے کچھ تعلقات ہیں۔ ہمارے خاندان کے کچھ مخصوص رسم و رواج ہیں۔ ہماری برادری کے مقرر کردہ کچھ ضوابط ہیں۔ ہماری حیثیت عرفی کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہم ایک Social Class سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ہمیں کم از کم شادی بیان اپنے ڈھنگ سے اور اپنی پسند سے کرنے دیجئے۔ اگر آپ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر ہے شاندار شادی کریں گے۔ ہزاروں لوگوں کو شادی میں بلائیں گے۔ لڑکی کو اتنا جہیز دیں گے اور اپنی دولت و ثروت کا ایسا مظاہرہ کریں گے کہ وہ حیران رہ جائیں گے۔ ولیم کی دعوت میں آدھا شہر امد پڑے گا۔ آپ یہ کہیں گے کہ ایسے موقعوں پر ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ لگائی جائے ہم جو چاہیں کریں۔ جیسے چاہیں کریں۔ جائیداد فروی رکھنی پڑے کھیت بیچنا پڑے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ کوئی ہمارے آئے نہ آئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے زندہ رہنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ عبادات کا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کچھ اصول دیئے ہیں حدود مقرر کئے ہیں۔ آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر میری بات آج ذرا سخت معلوم ہو تو آپ معاف کریں گے۔ کہیں آپ یہ نہ سوچنے لگیں کہ ہم تو آئے تھے چھ اور سننے کے لئے۔ صحابہ کے واقعات بزرگوں کی کرامات اسمی نکتے سننے کے لئے آئے تھے تو خدا کا شکر ہے یہ چیزیں ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں ہیں۔ ایک علمی مرتبہ سے ہمارا تعلق ہے دوسرے ملکوں میں جانا ہوتا ہے۔ یونیورسٹیوں کی سطح کے مطابق ان کی اکیڈمی کی سطح

کے مطابق تقریریں کرنی ہوتی ہیں مگر میں اس وقت آپ سے صاف صاف اور کھری کھری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ایمانداری اور دیانتداری۔ ساتھ بہ رہا ہوں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس میں استثناء ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عبادت میں تو آپ مسلمان رہیں مگر معاملات میں کچھ اور بن جائیں۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ عائلی قانون میں پرنسپل ۱۱ء میں Social Life میں آزادی کا مظاہرہ کریں جس طریقہ سے چاہیں رہیں اسی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپ بھائی بہن کے حقوق ادا کرنا بیوی کے حقوق ادا کرنا پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا اور اتنے بڑے قانون و دستور اور ضابطہ حیات کی پابندی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔

ادخلوا فی السلم کافۃ

اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ لفظ اسلام کی جگہ سلم کا استعمال کیا۔ یہ سلم کے اصلی حروف ہیں سلم کا مطلب ہے surrender کرنا یعنی سپردگی۔ اسلام حواگی کا نام ہے۔ یعنی ہماری مصیحت ہماری خواہش، ہمارا مفاد ہماری روایت ہمارا طرز زندگی ہماری تاریخ یہ چیزیں کوئی سند نہیں ہیں۔ ہم خدا کے ماننے والے ہیں رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اسلامی قوانین کو اسلامی طریقہ زندگی کو قبول کرنے والے ہیں اور اس کے تمام شعبوں کے ساتھ قبول کریں گے۔ وعظوں اور جلسوں میں یہ باتیں کم کہی جاتی ہیں۔ وہ باتیں جو دل کو خوش کرنے والی ہیں معلومات میں اضافہ کرنے والی ہیں خطیب کی دھاک بٹھانے والی ہیں ان کا رعب جمانے والی ہیں وہ کہی جاتی ہیں مگر روزمرہ کی باتیں عملی باتیں کم کہی جاتی ہیں۔

میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں جو آیت پڑھی تھی اسی کی تشریح آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ قرآن کا پیغام آپ کے دل میں اتر جائے۔ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ آپ کی فکر اور سوچ بدل جائے۔ اسی لئے میں بار بار یہ فقرہ دہرا رہا ہوں کہ مسلمان سو فیصدی مسلمان بن جائیں، وقتی مسلمان نہیں دائمی مسلمان ہر جگہ مسلمان۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جو اسی تعلیم یافتہ ہے اس نے اپنا الگ معاشرہ بنا رکھا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق اپنی

علمی سطح کے مطابق ووقد مقدم پر حمایت اور ریزرویشن چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ غریب طبقہ یا متوسط طبقہ کے مسلمانوں کے ساتھ سد مہکا جو معاملہ یا مطالبہ ہے وہ خوش حال طبقہ کے مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو۔ اعلیٰ سطح کے جوگ میں ان کے لئے اسلام کا کوئی دوسرا ایڈیشن تیار کیا جائے۔ ان پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہیں رہیں کہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پانچوں مسجد کے اندر رکھ دیا اور سر اوڑھنا باجمہ ردیا۔ مسجد کے کنارے ہڑے ہیں اور نہ وضو سے مطلب نہ نماز سے مطلب اور کہتے یہ ہیں کہ دیکھئے ہم مسجد میں داخل ہو گئے یہ مسجد میں داخل ہونا نہیں ہے۔ مسجد میں پورے جسم سے ساتھ داخل ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے کا جو حق ہے جو فریضہ ہے۔ مسجد جس چیز کا متنازعہ رتی ہے اس مقصد کے لئے بنائی گئی ہے اس کو پورا کیجئے۔

میرے بھائی! اسلام ایک مکمل دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ دین اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس کو قتل پر مستحقوں پر اور کسی ملک کے ماحول پر نہیں چھوڑا گیا ورنہ پھر یہ ہوتا کہ ہندوستان کا اسلام کچھ اور ہوتا مصر کا کچھ اور ہوتا سعودی عرب کا اور ہوتا انگلینڈ اور امریکہ کا دوسرا ہوتا۔ اسلام کے ماڈل دنیا میں الگ الگ ہوتے۔ آپ آنکھ بند کر کے دنیا کے آخری کونے تک چلے جائیے جہاں مسلمان ہیں نماز کا وقت آئے یہی نہیں کہ آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ بے تکلف پڑھا بھی سکتے ہیں۔ کتنے ہندوستانی ہیں جو عرب ممالک میں امام ہیں۔ ہمارے کتنے مدرس عرب گئے، فنسلا، گئے ہیں خطبہ دیتے ہیں حج کرتے ہیں وہاں حج کے طریقے بتاتے ہیں۔ یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے ہم مراش گئے دمشق گئے تو وہاں یونیورسٹی کی مسجد میں جمعہ کے دن ہم سے نماز پڑھانے کے لئے کہا گیا۔ ہم نے وہاں نماز پڑھائی خطبہ دیا۔ ہمیں نہیں سوچنا پڑا کہ یہاں کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں نہیں پوچھنا پڑا کہ یہاں خطبہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے یا بعد میں یہی ایک دین ہے جس کو گائیڈ بک کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ایک آفاقی اور عالمی دین ہے۔ اسلام ایک Universal Law ہے جو چیز اچھی ہے ہر جگہ اچھی ہے۔ جو چیز بری ہے ہر جگہ بری ہے جو حرام ہے ہر جگہ حرام ہے۔

ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو چیز ایک جگہ حرام ہے دوسری جگہ حلال اور جائز قرار دیدی جائے۔ آج کل مسلمانوں نے انہی خریدنا شروع کر دیا ہے۔ جو اھیلن، نشہ آور چیزیں استعمال

کرنہ، سینما اور ٹی وی وغیرہ کا تو ذرا سرتی آیا۔ یہ سب برائی ہیں۔ خرابی کی چیز ہیں۔

ایک بات اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ اسلام جغرافیائی تغیر کا قائل ہے نہ تاریخی تغیر کا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے کہ ایک طبقہ کا دین چھوٹا ہے اور دوسرے طبقہ کا دین بڑا ہے۔ قدیم مسلم گھرانوں کا دین چھوٹا ہے اور نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کا چھوٹا ہے۔ دین اسلام ہی ایک دین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے۔ یہ دین عالمی ہے۔ دائمی ہے۔ ابدی ہے اور روحانی و مادی و طبقاتی ہے۔ اس دین میں کسی کے لئے کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے۔ خلفاء راشدین تھے، سلاطین تھے، ہارون رشید ہوں، عالمیہ ہوں شاہ جہاں ہوں اور کوئی اور بڑے سے بڑا بادشاہ رہا جو سب کے لئے ایک دین تھا۔ دینی فرائض وہی ارکان وہی اسلامی تہذیب۔ اسلام سب کا ایک۔ یعنی السلام یکم و یکم السلام۔ یہ نہیں کہ آداب عرض کہہ دیا یا باتھ اٹھ دیا۔ اسلام نے پوری دنیا کے لئے ایک نقشہ بنا دیا ہے۔ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، سیرت موجود ہے، تاریخ موجود ہے۔ مسلمان چودہ سو سال سے اسی پر چل رہے ہیں۔ یہی دنیا کا تہذیب دین ہے جس کی شکل اب تک نہیں بدلی ہے۔ دوسرے مذاہب وہ مذہب نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر الائے تھے۔ ابھی ایک کتاب شائع ہوئی ہے۔ Islam or the true cristianity جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے ہے۔ یہ ایک عیسائی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے بھی اعتراف کیا ہے کہ موجودہ Christianity سینٹ پال کی بنائی ہوئی ہے۔ رومن میتھا لوجی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹایا، بانایا اسی طرح کی دوسری چیزیں سینٹ پال کی لڑھی ہوئی ہیں۔ اصلی مسیحیت اسلام کے مطابق تھی۔ اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اسلام واحد مذہب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ اپنے Original Form میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نے مجھے اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ ہندوستان اکابرہ الامم یعنی قوموں کو کھا جانا والا ہے۔ یہاں جو چیزیں پہنچتی ہیں وہ تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اپنی اصلی شکل کھودیتی ہیں۔ یہاں کتنے ہی ایسے مذاہب ہیں جنہوں نے یہاں گھل مل کر اپنی شکل کھو دی۔ ان کو پہچانا مشکل ہے۔ ہندوستان میں آ کر کچھ سے کچھ ہم نے جب اسلام الحمد للہ اپنی پوری شکل میں موجود ہے۔ ہم یہاں سے مصمم ارادہ کر کے انہیں کہ ہمہ فیصدی مسلمان سوفیصدی اسلام میں داخل ہوں۔

وادی کشمیر میں توحید خالص کا پہلا پیغام اور اس کے علمبردار

حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے یہ کتاب (۱۳۰۲ھ) (۱۹۸۱ء) میں
جموں و کشمیر میں قریب ۱۰۰ سال سے قائم رہنے والی جس میں ہزاروں علماء میں
ہری نگر اور اطراف کے مسلمان شریعت تھے۔

حمد لله نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ. و نومن بہ و نتوکل علیہ و
نعوذ بالله من شرور ابفسنا و من سیات اعمالنا من ینہدہ اللہ فلا مصل
ء من یصلہ فلا ہادی لہ و یتہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک
لہ یتہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ
و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تعہم باحسان و دعا بدعوتہم الی
نوم الدین.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ماکان لشر ان یؤتیہ اللہ الکتب والحکم والبوة ثم یقول للناس
کونو عمادا لی من دون اللہ ولكن کونو ربانین بما کتہم تعلمون
الکتب وبما کتہم تدرسون ، ولا یامرکم ان تتخذو الملائکة والبیین
ببا یاامرکم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون (آل عمران 79-80)

ترجمہ: انسان کو یہ بات سزاوار نہیں اللہ تو اسے کتاب، حکمت و نبوت سے سرفراز
فرمائے اور اس کا تیموہ بن جائے کہ وہ اسے بتا پھر کہ خدا تو چھوڑ کر میرے بندے
پر ہونے والے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ یہ اس اور بھی کہ تم کتاب آسمانی سے
لے رہے ہو، متغافل رہو کہ تم لوگوں کا قصہ وہ گارفتگوں اور غیبیوں کو اپنا

پروردگار بنا لو گنیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کفر کا حکم دے۔ بعد اس کے کہ تم اسلام (دین تو حیدر
نص) میں داخل ہو چکے ہو؟

بھائیو! دوستو! جیسا کہ ابھی محترم میر واعظ مولانا محمد فاروق صاحب نے فرمایا کہ میں
یہاں 36 سال کے بعد آیا ہوں علم و صحت کا فقدان جس رفتار و جہاں سے اس لحاظ سے مستقبل کے
محقق یقین سے پچھ نہیں کہا جاتا۔ سب ارادہ ابی پر موقوف ہے۔ میں جب 36 برس قبل
یہاں آیا تھا تو اس وقت میر واعظ مولانا محمد یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے میں ان کا
مہمان تھا ان سے میر القادری ہندوستان میں نئی دہلی تھام الدین کے تبلیغی و رندۃ الاعمال کے
تعلیمی مرکز میں ہوا تھا جب میں نے یہاں قدم رکھا تو ب اختیار وہ دور یاد آیا۔ وہ منظر یہ آیا
جب وہ اسی منبر جامع مسجد نے قرآن و حدیث کے ارشادات کے موتی کی طرح بھیرتے تھے
آن ان کی صورت (تخلیل کی آنکھوں کے) سامنے تھے۔ میں اس بار جب آیا ہوں تو وہ اپنے
ماک و خاق کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہماری موجودہ میر
واعظ مولانا محمد فاروق صاحب کی زندگی اور عہد و نسل میں ترقی عطا فرمائے (آمین)

میرے بھائیو! جو مسافراتے دنوں کے بعد آیا ہو، اور اسے آئندہ ان کی یقینی و قطعی طور پر
امید نہ ہو، اس کو آپ کی خدمت میں کیا تحفہ پیش کرنا چاہئے؟ ایسے موقع پر آپ کی اپنا دل و دیکھ
نکال کر رکھ دیتا ہے۔ اس لئے چاہتا ہوں کہ فقیر نے پس جو حقیقی سے قیامی تحفہ ہے، وہ آپ کے
سامنے رکھ دے۔ اور وہ فقیر کی ملیت نہیں اس کے گھر کی چیز نہیں وہ اسے اللہ کی طرف سے عطا
الہی کے ذریعہ ملی ہے۔ یہ دولت سب کو وہیں سے ملی ہے اور جس کو ملے گی قیامت تک وہیں سے
ملے گی۔ ہدایت کا سرچشمہ اور شیخ ایک ہی ہے اس لئے میں آپ کے سامنے سب سے ضروری
پیام اور سب سے ضروری سبق دہانا چاہتا ہوں۔

ابھی میر واعظ صاحب نے چند مبارک نام سے ان میں ایک مبارک نام حضرت امیر
سید علی ہمدانی کا ہے۔

بان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا

کہ میرے لطف نے بوسے میری زہن کے لئے

میر ان کے سلسلہ اور ان کی ذات سے ایک طرح کا خاندانی تعلق ہے وہ اس طرح کے...

اور میرے جد امجد امیر کبیر سید قطب الدین محمد مدنی ایک ہی سلسلہ کے تھے اور مجھے ان سے ایک قلبی ربط محسوس ہوتا ہے میں آپ سے پوچھا ہوں حضرت میر سید علی ہمدانی کو خندان "تہ کوئی چیز کھینچ کر یہاں لائی، کیا اس حسین وادی کا حسن کھینچ کر لایا؟ کیا سلسلہ ہمالیہ کی چوٹیوں کی بلندی اور وادیوں کی شادابی کھینچ کر لائی؟ آپ کو معصوم ہونا چاہئے کہ وہ جس خطہ سے آئے تھے، وہ بھی حسین خطہ تھا، پھنوں اور پھواوس سے بھر ابوا تھا۔ پھر یہ چیز ہے، جو ان کو یہاں لائی؟ آپ ہر وقت ان کا نام لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کا ان سے تعلق قائم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوششوں اور اخلاص و روحانیت کی برکت سے ابھی یہاں اس کا محفوظ ہے۔

حضرت میر سید علی ہمدانی کی تڑپ

میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سی چیز تھی جو ان کو کھینچ کر لائی؟ وہ ایک غیرت تھی جس کو اپنے محبوب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کی ذات و صفات کی زیادہ معرفت ہوتی ہے، اور اس کے محاسب و کمالات پر زیادہ یقین ہوتا ہے، اس میں اتنی ہی اپنے محبوب کے بارے میں غیرت ہوتی ہے، ایک ناواقف آدمی لعل و جواہر وایات پتھری طرح ڈالتا ہے، قیمتی ہیرے کو ناواقف سے توڑ دیتا ہے لیکن جو ہری کو دیکھتے کہ وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور اس کی اس طرح حفاظت کرتا ہے ایسے ہی باغبان وہ دیکھتے وہ اس طرح ایک ایسے پھول پر قربان ہوتا ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس پر کوئی تنہا ہے، باغ میں سے پونے کل کے متعلق، پروانوں سے پونے شمع کے متعلق، عاشق سے پونے معشوق کے متعلق، اور خدا کے پیغمبروں اور اس کے عرفوں سے پونے وحید کے متعلق۔

(۱) میر سید قطب الدین محمد مدنی (متوفی ۷۰۹ھ) بہ زبان حضرت امیر مدین ہری (۷۱۰ھ) کے خلفاء میں سے تھے جن کے ساتھ میں میر علی، امیر مدین کی شائشہ شہ سے میر سید علی مدنی (۷۱۶ھ) صاحب دارالہدایہ تھے یہ سلسلہ مدنیہ شمیم میں جہوں، حار میں فہوں اور ان میں جہندی جاتانے حضرت شیخ ترف مدین احمد بن یحییٰ شہری (محدوم ہری ۷۱۶ھ) ان کے ساتھ شائشہ شہ میں تھے جن کے نقابات صدی مشہور ہیں (تفصیل سید علی قطب ہمدانی کی موت و حیات دیکھو)۔

(۲) خندان دارالامامہ کے حلقہ میں ہر قدر قریب تھیں ان کا ایک قصبہ ہے، دارالامامہ کے جہانی حصہ پر واقع ہے، اس ضلع کے ایک شہر میں مقولہ بھی ہے کہ میں نے یہ قصبہ دیکھا ہے (مراصد الاطراف، ص ۱۰۰) معنی دارالامامہ یہ ہے۔

”مختصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ سب سے بڑے امین اور اس کے سب سے بڑے مبلغ و داعی اور اس کے حارف و حقیقت شناس تھے، صدیوں سے انہی کی بیانی ہوئی وہت ہے، جو اب تک بٹ رہی ہے و رقی مت تک بٹتی رہے ہیں ہمارے و آپ کے دامن میں بھی خدا کا فضل ہے وہی دولت موجود ہے، آنحضرت ((رہتی فدا)) سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے سب سے زیادہ اللہ کو پہنچانے والے سب سے زیادہ اللہ کو پا جانے والے سب سے زیادہ اللہ پر قربان ہونے والے تھے۔ اس لئے آپ کی غیرت کا بھی یہ حال تھا کہ ایک شخص نے صرف یہ ہیہ دیا کہ۔

من بطع الله ورسوله فقد رشد و من يعصهما فقد غوى

جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ہدایت پائے گا اور جو نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوگا۔

آپ اس پر برداشت نہیں کر سکے اور آپ سے سنہ یہ فرمایا ”بنس الحطیب است قل و من يعص الله ورسوله“ (۱) ”تمہیں بات ریز کا سلیقہ نہیں (الگ الگ) یوں کہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔“ ایسے ہی ایک شخص نے کہا ”ماشاء اللہ و شنت“ (اگر اللہ اور آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے) آپ نے فرمایا ”جعلتسی واللہ عدلا قل ماشاء اللہ و حله“ (۲) ”تم نے جنت خدا کا جس سے بنا دیا؟“ نہیں ”ماشاء اللہ و حله“ (جو تمہارا خدا چاہے)

محبت و غیرت لازم و ملزوم

یہ ہے غیرت کا عالم، ایک عاشق صادق و خاشی محبت ہوتی ہے اتنی ہی غیرت ہوتی ہے غیرت تابع ہے محبت کے، غیرت تابع ہے مہم کے، غیرت تابع ہے خلوص ہے، اگرچہ سوا مادی ہے لیکن اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی دیکھنے میں بیوی کا حقوق کیسا زک ہوتا ہے، متا قریبی، متا ۱۰، اُمی، اور متا غصہ نہ ہوتا ہے تو شوہر کی غیرت بیوی کے بارے میں اور بیوی کی غیرت شوہر کے بارے میں متنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے شوہر پر یہ برداشت نہیں کر سکتا۔

(۱) صحیح مسلم ص ۲۸۶ (تاب جمہ)

(۲) نہ محدث ص ۲۸۳

(اگر وہ شریف مرد ہے اور صحیح معنی میں غیرت دار ہے) کہ اس کی بیوی پر غیر کا سایہ پڑے۔ کسی سے تھوڑا سا بھی ملایق ہو، کسی کی طرف اس کا میان عام ہو جائے، چونکہ حضرت امیرِ نبیہ میر سید علی ہمدانی قدس سرہ و عارف ہند تھے، ولی کامل تھے، عاشقِ خدا تھے، عاشقِ رسول تھے، خدا شناس، دین کے مزاج آشنا اور ناش تھے اس لئے آپ کو دین کے بارے میں غیرت بھی ایسی تھی کہ اکھوں، کروڑوں آدمیوں میں نہیں ہوتی۔ انہوں نے سنا کہ شمیر ایک طویل و عریض وادی ہے وہاں کے لوگ خدا سے نا آشنا ہیں۔ وہاں خدائی ذات کے ساتھ حق کائنات کے سوا، وحدہ، شریک کے سوا بہت سی چیزیں پوجن جاری ہیں۔ انسان کی پرستش بوق ہے، چھ چیزیں زمین کے اندر ہیں پتھر زمین کے اوپر ہیں پتھر کھڑی ہیں پتھ لٹی ہیں دونوں کے جس میں ذرا سی طاقت دیکھی، نفع، نقصان پہنچانے کی صلاحیت دیکھی کوئی خصوصی امتیاز دیکھا ذرا سا حسن و جمال دیکھا۔ اسی کے سامنے جھک گئے۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہاں نہ آتے تو شاید خدا اور اس کا رسول ان کا دامن گیر نہ ہوتا اس لئے وہ جہاں رہتے تھے وہاں سے اس وادیِ شمیر تک بڑے بڑے دین کے روحانی مراکز تھے۔ ہمالیہ کے دامن میں پورا ہندوستان بڑا ہوا تھا۔ جہاں ہزاروں عام، ستائزوں مدرسے اور خانقاہیں تھیں لیکن علیٰ ہمت یہ نہیں دیکھتے کہ تنہا ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے یا نہیں وہ اس فریضہ کو اپنا ذاتی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ہزاروں انوروں کے، ان کے راستے پر ہزاروں رکاوٹیں کھڑی کر دے، پہاڑ ان کے راستے میں شامل ہوں، دریا سدا رہ ہوں، وہ کسی کی بھی پروا نہیں کرتے، گویا کوئی آسمانی آواز تھی جو انہوں نے سنی کہ یہ شمیر جہاد اور وہاں توحید پھیلے۔

سید علی ہمدانی نے صاف محسوس کیا کہ میں عند اللہ جواب دہ ہوں میدانِ حشر سامنے ہے عرشِ خداوندی موجود ہے۔ اس کے سایہ رحمت میں انبیاء، اولیاء، کھڑے ہیں اور وہاں سے سوال ہوتا ہے کہ سید علی! تم کو علم تھا کہ میری پیدائی ہوئی زمین کے ایک خطہ میں غیرِ اہلِ اہلِ حق پرستش، عورتی ہے غیر اللہ کے سامنے دستِ سوال دراز لئے جا رہے ہیں، دامن مراد پھیلا کے جا رہے ہیں تم نے اس کو میسر برداشت کیا؟ میر سید علی ہمدانی نے سامنے تو یہ نظر تھا اگر ساری دنیا کے علماء و صلحا جمع ہو کر سمجھتے کہ حضرت آپ سے سوال نہیں ہونا لیکن وہ جتے کہ نہیں، مجھ ہی سے یہ سوال ہو گا میری غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اللہ ہی پوری زمین کے ایک چھوٹے سے

جسے میں بھی غیر اللہ کی پرستش ہو، غیر اللہ سے خوف ورجا کا معاملہ ہو، انسانوں کو (خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ) قسمت بنانے اور بگاڑنے والا سمجھا جاتا ہو، اولاد اور رزق دینے والا یا ہار یا جاتا ہو ان کو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر جانتے ہوں، اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ قطب شمالی میں یہ قطب جنوبی میں یا ہمالیہ کی بلند و سبز چوٹی پر ایک تنفس بھی ایسا ہے جو غیر اللہ کی پرستش کر رہا ہے، غیر اللہ کو نافع و ضرر سمجھتا ہے، غیر اللہ کو اس کائنات پر حکومت کرنے والا سمجھتا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں وہاں پہنچوں اور اس کو پیغام پہنچاؤں۔ یاد رکھو اللہ فرماتا ہے۔

الاله الخلق والامر (الاعراف ۵۴)

اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے حکم چلانا۔

یہاں نہیں کہ پیدا تو اس نے یا مگر حکم کی اور کا چل رہا ہے اس نے اپنی سلطنت کسی اور کے حوالہ کر رکھی ہے کہ ہم نے پیدا کیا مگر حکومت برو، خاق بھی وہی ہے کہ ہم اور منتظم (ایڈمنسٹریٹر) بھی وہی ہے، ایسا نہیں کہ جیسے تان محل کو شاہ جہاں بادشاہ نے بنوایا۔ ترستان وغیرہ کے معمار بلائے، صناعتوں نے کاریگری دکھائی وہ آئے اور چپے کئے اب تان محل پر جس کا تکی چاہے ران کرے حکومت کرے، تخت بچھائے، تورات بنائے۔

یہ دنیا تان محل نہیں ہے، یہ دنیا قطب مینا نہیں ہے، یہ دنیا کوئی آثار قدیمہ کا عجیب خانہ نہیں، یہ خدا کی پیدا کردہ دنیا ہے، سارا انھیں مسکنی میں ہے، اس کے دست قدرت میں ہے ایک چھوٹا سا کارخانہ بھی یہاں کا اس نے دوسروں کے حوالہ نہیں کیا۔

”وسع کرسیہ السموات والارض“

ترجمہ: (اس کی بادشاہی اور علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے)

اس کا تخت سلطنت پوری کائنات پر حاوی ہے۔ اس پورے کرہ ارض پر حاوی ہے، یہ (زمین کا) ایک سیارہ یا ہے سارے سیرے، ساری جہاں، سارا انھیں مشن، سارا انھیں مافعلی، یہ سب اس کے قبضہ میں ہے۔

(۱) خواجہ الطوف حسین حالی مرحوم نے فی ثبوت ہذا مسند بنی امیہ میں خوب لکھا ہے۔

خبر اور اراکہ میں جو مدعو ہوئے تھے ان میں سے حضور میں
جہاد مقصد مقصد میں وہی اور سدیق مجاہد میں
نہ پرستش نہ رہبان و نہ دلی میں
نہ پیر نہ پیر نہ پیر نہ پیر

حضرت مولانا سید علی ہمدانی کو جو چیز کھینچ کر یہاں لائی وہ غیر تو حید تھی، یہ بھی آپ یاد رکھئے کہ سید علی ہمدانی نے اس سرزمین کو بزورِ شمشیر فتح نہیں کیا، محبت سے فتح کیا ہے روحانیت سے فتح کیا ہے، خصوصاً سے فتح کیا ہے، درود سے فتح کیا، میں نے عربوں کے ایک جلسہ میں بھی یہ بات کہی میں نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس شخص کی روحانیت کا، اس شخص کی تاثیر کا؟ جس نے تین دورے کئے اور پورے کے پورے خطہ کو مسلمان بنالیا، مورخوں نے کہا کہ انہوں نے تین دورے کئے ایک دورہ اجمالی کیا، دوسرا قدرے تفصیلی اور تیسرے دورہ میں گھر گھر گئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا، خدا کا ایک بندہ چند ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے، اور پورا کا پورا خطہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی وہ مسلمان ہے آج بھی، وہیں میں ایمانی حرارت موجود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس تو حید کو انتہا تک نہ لے سکتی، اور وہ رشتہ تو نہیں سکتی، جو عبد اور معبود کے درمیان ہے۔

میرے بھائیو! یاد رکھو اگر اس خطہ میں کہیں بھی فیہ اللہ کی پرستش ہوتی ہے، ان سے حاجت روائی کا سوال کیا جاتا ہے، کوئی شکر نہ فعل ہوتا ہے، تو میرے سید علی ہمدانی کی رون کو قبر میں اذیت ہوتی ہے۔

ایک تاریخی حقیقت

اس غیرت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب کا وقت آخر قریب آیا تو آپ نے خاندان کے سب افراد، بیٹوں، پوتوں، نواسوں کو جمع کیا اور کہا کہ عزیزو! میرے جدِ کوشو! میری پیڑھ قبر سے نہیں لگے گی جب تک تم مجھے یہ اطمینان نہ دلاؤ کہ میرے دنیا سے چل جانے کے بعد کسی عبادت اور پرستش نہ ہوے؟ ان لوگوں نے تم ٹھونک کر کہا کہ آپ اندیشہ نہ فرمائیں، آپ ہی کے معبود برحق اور آپ کے باپ داؤ، براہِ نجر، واسحاق علیہم السلام نے معبود و وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔

قالو نعبد الہک والہ اباہک ابراہم واسماعیل واسحاق الہا واحد

(البقرہ ۱۳۳)

و نحن له مسلمون

انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود

کی عبادت کریں گے جو معبود یکتاب اور ہم اسی کے ضمیر بردار ہیں۔

ہوئے فرماتا ہے۔

فاجتسو الرحمن من الاوثان واجتسو اقول الرور (ج ۳۰)

توں کی پیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

شرک و اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صاف صاف "افترائے عظیمہ" کا قلم دیا ہے فرماتا

ہے۔

و من يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما (النساء۔ ۴۸)

اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔

میں آپ کو اس وقت اس منہ سے خطاب کر رہا ہوں جو منبر رسول کا جانشین ہے مسجد نبوی کے منبر کی نشانی ہے، اس کا پایہ بہت بلند ہے اس پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سارے مسائل حل ہیں، آپ کی ساری مشکلات کھری طرح چھٹ جائیں گی، اور سب مصائب کا فور ہو جائیں گے، اگر آپ نے توحید کا دامن مضبوط پکڑ لیا، اور جب تک اس سرزمین میں توحید خالص نہیں آتی، اور ہر قسم کے مشرکانہ خیالات و توہمات دور نہیں ہوتے، مجھے اس میں بڑا مدد اور شبہ ہے کہ ہزاروں تدبیروں سے بھی مسائل حل ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں، اور مدد ہو تو پھر کسی کا کھٹکا نہیں۔

ان يبصر كم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن دالذي ينصركم من

بعده و على الله فليتوكل المؤمنون

ترجمہ اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہئے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔

تبلیغی جماعت

مولانا الیاس صاحب کی دینی فکر

حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۴۴ء بمطابق ۱۳۶۴ھ نے جب مسلمانوں میں دینی شعور کو بیدار کیا، دینی کے رجحان کو عام اور مغربی تہذیب، عصری تعلیم اور انگریزی حکومت کے مہلک اثرات کو بڑھتے دیکھا اور بہت سے علماء کو مادیت کا شکار پیش وستم کا دل دادہ اور دعوت دین کے فریضہ سے غافل دیکھا، جب انہوں نے مدارس کو اس حال میں پایا کہ وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، ان میں اثر انگیزی کی حاکمیت اور اثر پذیر کی صلاحیت زیادہ ہو گئی ہے، عوام سے انکا رابطہ کمزور اور زندگی سے ان کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان نازک حالات میں نوشتہ نشینی اختیار کرنا، مافیت پسندی کو ترجیح دینا اور محدود مدرسی تعلیم و تدریس پر اکتفا کرنا، کسی طرح بھی کافی نہیں، بلکہ اس صورت حال کو بدلنے کے لئے عوام سے رابطہ ضروری ہے اور اس میں اب ذرا بھی تاخیر مہلک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ بیماروں کو اپنی بیماری کی سنگینی اور اپنے مرض کی ہلاکت خیزی کا اندازہ نہیں ہے۔

چنانچہ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا کہ عوام سے رابطہ قائم کر کے ان کے دلوں میں ایمان کی آبیاری کی جائے اور عقیدہ توحید اور دین کے بنیادی و ضروری مسائل کو ان کے دل و دماغ میں پیوست کیا جائے، پھر ارکان اسلام، علم دین اور اوراد و ذکر کی طرف توجہ کی جائے اور اس میں کان آداب کو چوری طرح ملحوظ رکھا جائے جو اس دعوتی عمل کو موثر بنانے اور اس کو فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور جن میں اکرام مسلم، لایعنی باتوں پر پرہیز اور غیر متعلق امور سے اجتناب بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔

تحریک کا آغاز و عروج

مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعوت و تحریک کا آغاز ہندوستان کے اخلاقی لحاظ سے سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ سے کیا، جو جہالت و گمراہی اور دین سے ناواقفیت میں سب سے

بڑا ہوا تھا، یہ علاقہ میوات کے نام سے مشہور ہے، اور دہلی کے جنوب میں واقع ہے۔

مولانا محمد ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے دوس کو اپنا کاروبار اور علاقہ چھوڑنے اور چھ مدت کے لئے دوسرے علاقوں میں جہاد و تبلیغ کا کام کرنے کی دعوت دی، کیونکہ مولانا کا یہ خیال تھا کہ جب تک یہ لوگ اس بگڑے ہوئے ماحول سے جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، نکلیں گے نہیں اس وقت تک ان کے لئے دین و سنی اور جھٹھا، اخلاق و بھنا اور سنوارنا اور ایک پاکیزہ اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں۔

اس علاقہ کے سینکڑوں نہیں ہزاروں باشندوں نے مولانا محمد ایاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر لبیک کہا، اور دنوں ہفتوں کے لئے نہیں، مہینوں اور سالوں کے لئے راہ خدا میں اپنا گھر بار چھوڑ کر دور دراز علاقوں کا سوار پر اور پیادہ سفر کیا، دین سیکھا، اخلاق کی اصلاح کی اور دینی جذبہ اپنے اندر پیدا کیا۔

مولانا محمد ایاس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعوت دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں پھیل گئی، اس کے اس تیزی کے ساتھ پھیلنے اور دلوں پر اثر انداز ہونے کے پیچھے نہ تو پروپیگنڈہ کی طاقت تھی، نہ اخباری اشتہار کی، نہ سرکاری خزانہ کی کارفرمائی تھی، اور نہ عوامی چندہ کی، اس کی پس پشت اس کوئی طاقت تھی تو وہ صرف یہ کہ اس کا طریق کار اسلام کے ابتدائی کے دعوتی و اصلاحی طریقہ کار سے مشابہ اور قریب تر تھا اور اس جماعت سے منسلک لوگوں میں اخلاص اور رضائے الہی کا جذبہ موجزن تھا، جو ان مخصوص بندوں کو یاد دلاتا تھا، جنہوں نے دعوت و جہاد کی راہ میں پیش آنے والی ہر تکلیف فنی خوش برداشت کی اور اس کام میں خوشنودی رب کے علاوہ کبھی کسی چیز کی خواہش نہ تھی۔

آہستہ آہستہ اس تحریک کے اثر دوسرے براعظموں اور دوسرے ملکوں میں پھیلنے لگے، امریکہ، یورپ، آفریقہ اور آسٹریلیا میں جماعتوں کی نقل و حرکت شروع ہو گئی، جس سے کام کرنے والوں کی زندگی میں تبدیلی آئی، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے فکر دامن گیر ہوئی اور اس کے لئے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔

مخالفین کے خلاف جماعت کا استحکام

بلکہ، پیش یہ پاکستان، ہندوستان کے طول و عرض میں تبلیغی جماعت کی شہت آید، وہابی

جماعت“ کی حیثیت سے ہے، جو شرک کا نہ رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھاتی اور جاہلی عادات و اطوار کے خلاف برسرِ پیکار نظر آتی ہے، اس جماعت کی مخالفت میں سب سے آگے وہ بدعتی حلقہ تھا جو مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کو اپنا روحانی پیشوا تسلیم کرتا تھا، اس حلقہ نے تبلیغی جماعت کی مخالفت کو اپنا شعار بنایا، اور اس کی وہابی تحریک کا ایجنٹ قرار دیا، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی معرکہ آرا تصنیف ”تقویہ الیمین“ کی کھل کر مخالفت کی اور تبلیغی جماعت کے اثرات محدود کرنے کے لئے وہی بہ بے استعمال کئے جو جاہلی عہد کے کفار و مشرکین استعمال کیا کرتے تھے، جو کہتے تھے،

”لا تسمعوا لهذا القرآن و اتعوبہ لعلکم تغلبون“

اس قرآن کو سنو (اور اس کی تلاوت کے وقت) اتنا شور مچاؤ کہ تمہارے اس شور و ہنگامہ سے وہ دب جائے۔

لیکن خدا گواہ ہے کہ ان غلط اتہامات، بے بنیاد الزامات اور ایذا رسانی کے ان واقعات سے ان حضرات کے پائے استقامت میں لغزش تو درکنار ان کے صبر و ضبط اور عزم و ثبات میں اور اضافہ ہو گیا، اور ان کی بردباری، نرم گفتاری اور سخت سے سخت بات پر خاموشی کا یہ اثر پڑا کہ ان کے بہت سے مخالفین ان کے ہم نواب گئے، اور ایک بڑی تعداد جو شرک و بدعت میں مبتلا تھی، اس نے شرک و بدعت سے توبہ کی اور توحید خاص کی دعوت قبول کی گمراہی سے نکل کر ہدایت کی راہ پائی اور اس کی گواہی ہر وہ شخص دے سکتا ہے جس نے ان علاقوں کو دیکھا ہو جہاں تبلیغی جماعتوں کی آمد و رفت ہوئی ہو۔

فردی کوتاہی و تقصیر کا الزام جماعت پر عائد نہ کیجئے

اب اگر ان دعوتی و اصلاحی کوششوں، اس راہ میں دی جانے والی عظیم قربانیوں اور اس کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی اہم اور نمایاں کامیابیوں کے ساتھ اس جماعت سے وابستہ بعض افراد سے اعتقادی نہیں عملی، دانستہ نہیں نادانستہ کوئی قابل مواخذہ عمل سرزد ہوتا تو یہ چند افراد کو اپنی کوتاہی اور جماعت کے اصول و منہج کو سمجھنے میں ان کی اپنی تقصیر ہے اور اس کا الزام جماعت پر عائد کیا جانا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتا۔

تبلیغی جماعت کے بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی کی رائے

آخر میں اس تقریر تبصرہ کو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقدمہ کی آخری سطروں پر ختم کیا جاتا ہے، جو انھوں نے بندہ کی کتاب ”حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت“ پر تحریر فرمایا تھا:

اوپر کی سطروں میں تبلیغ و دعوت کے اصول پر جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ اسلام کے حقیقی اصول اور دعوت کے طریقہ کیا ہیں، اور جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں آئندہ اوراق میں جو کچھ کہا گیا ہے، جس دعوت و تبلیغ کے حقیقی اصول و آئین کا تذکرہ ہے وہ موجودہ ہندوستان کی تمام دینی تحریکوں میں اصل اول سے زیادہ قریب ہے۔ حکیمانہ تبلیغ و دعوت، امر و نہی، فہم و غم، امن و اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس پر اسلام کے بنیادی، اسلامی قوت، اسلام کی وسعت اور اسلام کی کامیابی منحصر ہے اور آج سب زمانوں سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے اور غیر مسلمانوں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان، نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان اور قومی مسلمانوں کو دینی مسلمان بنانا ہے، حق ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر قرآن و پاک کی یہ ندا ”یا ایہا الذین آمنوا آمنوا“

اے مسلمانو! مسلمان بنو۔

کو پورے زور و شور سے بلند کیا جائے، شہر شہر، گاؤں گاؤں اور در در پھر کر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا کام کیا جائے اور اس راہ میں وہ جفا کشی اور محنت کشی اور وہ ہمت اور وہ قوت مجاہدہ صرف کیا جائے جو دنیا دار لوگ دنیا کے عز و جاہ اور حصول طاقت میں صرف کر رہے ہیں، جس میں حصول مقصد کی خاطر ہر متاع عزیز کو قربان کرنے اور ہر مانع کو بیچ سے ہٹانے کے لئے ناقابل تسخیر طاقت پیدا ہوتی ہے، کشش سے، کوشش سے، جان و مال سے، ہر راہ سے اس میں قدم آگے بڑھایا جائے، اور حصول مقصد کی خاطر وہ جنون کی کیفیت اپنے اندر پیدا کی جائے جس کے بغیر دین و دنیا کا کوئی کام ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

خدا را ذرا سوچئے

اس وقت مسلمان جن خطرات میں گھرے، جن مسائل میں الجھے جن چیلنجوں سے تہر و

آزما اور تاریخ کے جس نازک ترین موڑ سے گزر رہے ہیں وہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی طاقت و توانائی ان فروعی مسائل میں صرف کریں جو بحث و تحقیق کے مراحل سے گزر چکے ہیں، اور صدیوں سے ان پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے یا کسی فقہی مسلک کی کسی ایسے مسئلہ کی وجہ سے مخالفت کریں، جو کوئی بنیادی اہمیت نہیں رکھتا، اس سے امت کی کوئی خدمت نہیں ہوتی، اس لئے ضرورت ہے کہ اپنی توانائی صرف قیمتی کاموں میں صرف کی جائے اور اپنی کوششوں کا محور، اخلاقی، بگاڑ، شرکائہ عقائد، جاہلی رسم و رواج، اور غیر اسلامی بود و باش کی اصلاح کو بنایا جائے۔

توحید اور شریعت اسلامی پر عمل کرنے والوں اور محرمات سے بچنے والوں کو صرف فقہی اختلافات کی بنیاد پر جو ہمیشہ قائم رہا ہے، ہدف تنقید بنانا ایسا ہی ہے، جیسا بندہ نے اپنے ایک عربی رسالہ میں لکھا ہے، ”بے مقصد جہاد بغیر دشمن کے جنگ کے مرادف ہے۔“

اخلاقی فرقہ کے ارادوں اور عزائم سے جو شخص بھی واقف ہے وہ تجویزی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہندوستان کو جس پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکمرانی کی اور تہذیبی، ثقافتی، انتظامی اور اقتصادی حیثیت سے اس کو بامعروج پر پہنچایا، ایک دوسرا اندلس (اسپین) بنانے کی پوری تیار کی جا چکی ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کی فکری، ثقافتی، اجتماعی، تہذیبی اور سانی اور اس کے بعد دینی و اقتصادی نسل کشی کی کوشش کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی ملامتیں نصب تعلیم میں تبدیلی، ہندی کی جبری تعظیم پر نسل لاء میں مداخلت، یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر اصرار، اردو زبان کی نجاتی، انگریزی و ہندی اخبارات میں شائع ہونے والے مضامین، فرقہ وارانہ جماعتوں کے قائدین حتیٰ کہ بعض وزراء کے بیانات و اعلانات اور ان کی پیش کردہ تجاویز اور ان کی تیاری ہوئی آئینوں کی شکل میں ظاہر ہوتی لگی ہیں، تو ایسے نازک وقت میں آپس میں دست و زبان ہونا ایک بڑی نا عاقبت اندیشی اور کوتاہ نظری ہے۔

عزم مصمم اور قوت فیصلہ

ملت اسلامیہ کی ایک اہم ضرورت

میں کا مضمون مسرور احمد حضرت مولانا سید ابوالحسن علی نقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ صدرت سے، جس
میں انہوں نے نچھٹن تعلیمات، عین حق کا ذکر کیا ہے، ۲۶/۲-۱۹۹۸ء، قاتل ندیہ میں
تعلیمی نسل کے اجلاس میں علامہ، دانشور، ورثہ سائنس کی ایک بڑی قوم کی موجودگی
میں پڑھایا، صوبہ کی شہرہ کے شیخ کینڈی ہاں میں پڑھایا، جو صحیح حق پر ہے۔

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده

حضرات میں اپنے خطبہ کا آغاز قرآن شریف کی ایک چونکا دینے والی آیت سے کروں گا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

ام كنتم شهداء اذ حصر يعقوب الموت اذ قال لسيه ماتعدون من
بعدي ، قالو ابعدا الهك واله اناك ابراهيم واسماعيل واسحاق
الها وحدنا ونحن له مسلمون

بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے تو تم اس وقت موجود تھے، جب انہوں
نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ
آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت
کریں گے، جو معبود یکساں ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔

ہاں جو اس کے کہ یہ پیغمبر زادوں کا گھر ہے، جس میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت
کے ساتھ بولی تعلیم تھی نہ نمل، نہ ماحول اور فضا، پیچھے بھی عقیدہ و نمل اور توحیدین نمل کی بحیثیت اور
فردہ اور اپنی نسل کے اس عقیدہ و نمل سے دائمی وابستگی کے خیر سے کہ
عشق است و ہزار بدگمانی

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، پوتوں اور خواسوں کو جمع کر کے دریافت کیا کہ عزیز و میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان فرزندوں اور نبی زادوں نے اس کے جواب میں یقیناً یہ کہا ہوگا کہ ابا جان، دادا جان، نانا جان آپ نے ابھی تک ہم کو تعظیم ہی کیا دی؟ اور کس چیز کا پابند بنایا؟ یہی تو حید خالص اور عبادتِ الہ واحد، پھر آپ کو ہمارے مستقبل سے ہمارے میں کیوں شک ہے؟ کہ ہم آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی دوسرے راستہ پر پڑ جائیں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے زبانِ حال سے یہی کہا ہوگا کہ فرزند و میری پیٹھے قبر سے نہیں ملے گا جب تک دنیا سے یہ اطمینان لے کر نہ جاؤں گا کہ میرے بعد تم سب خدا کے واحد کے پرستار اور دینِ ابراہیمی کے علمبردار ہو گئے۔

دنیا میں رہنا ہے تو صرف مسلمان بن کر

حضرات! آپ سلسلہ ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، اس خاندان کا شیوہ و رشتہ کاریہ رہا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی نسل کے بقائے ایمان اور تعلق باللہ کا اطمینان اور ضمانت کر لی جائے اور دنیا سے جانے سے پہلے اولاد سے یہی عہد و پیمان لے کر جائے کہ دنیا میں جب تک رہنا ہے مسلمان بن کر رہنا ہے اور جب جاتا ہے تو مسلمان کی حیثیت سے جانا ہے۔

ووصی بہا ابراہیم بیہ و یعقوب، یبنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔

اور یہی وصیت کر گئے ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب، ابیہو اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین پس نہ مرنے مگر مسلمان۔

نصف یہ عہد و پیمان ضروری ہے بلکہ اس کے لئے وسائل کا مہیا کرنا، اس کو ممکن اور آسان بنانے کی تدبیریں اختیار کرنا اور اس کا اطمینان حاصل کرینا بھی ضروری ہے، اسی سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کا امتحان لیا، اور اپنی پڑھایا ہوا سبق سنایا۔

حضرات! بحیثیت اس مذہب کے قبیح اور داعی کے ہم پر اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ مذہب کی تعمیری تبدیلیوں کا بغور جائزہ لیتے رہیں اور ہر وقت ان پر نظر رکھیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ ان کا اثر ہمارے مذہب، ہماری نسلوں کے دل، مانع اور ان کی دینی و اخلاقی مستقبل پر کیا پڑے گا،

میں یہ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب بہت سے دوسرے مذاہب کے برخلاف بہت جلد متاثر ہوتا ہے اور بہتر زیادہ متاثر کرتا ہے، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک زندہ اور ذی شعور مذہب ہے، زندہ ہستی متاثر بھی ہوتی ہے اور موثر بھی، جو جو زندگی چھوچکا ہوتا ہے، یا زندگی کے میدان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، وہ نہ متاثر ہوتا ہے، اور نہ موثر، ہم اپنے مذہب کے لئے یہ پوزیشن قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کہ دنیا چاہے جتنی ہی بدل جائے، زندگی کے چاہے کیسے ہی نقشے بنیں، نئی نسلوں کو ڈھالتے کے لئے کیسے ہی سانچے تیار ہوں، ہمارے مذہب پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہم بدستور مذہبی فرائض ادا کرتے رہیں گے، اور انسان اور خدا کا رشتہ اسی طرح قائم رہے گا، ہمارا مذہب ایک پورا نئے ماحیات ہے، وہ زندگی کے ہر شعبہ کے لئے متعین ہدایات اور احکام دیتا ہے، اس لئے ہمیں ہر ملک اور ہر دور میں چوکنا رہنا چاہئے، اور یہ دیکھتے رہنا چاہئے کہ کیا ہمیں اپنے ذہنی، اخلاقی اور روحانی نشوونما کے لئے من سب فضا اور سازگار ماحول میسر ہے یا نہیں، اور ہماری آئندہ نسلیں صحیح معنوں میں مسلمان رہ سکیں گی یا نہیں؟۔

اسلام چند رسومات و تقریبات کا نام نہیں

پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ اسلام صرف چند رسومات اور تقریبات کا نام نہیں، چند عبادت تک بھی مخصوص نہیں بلکہ یہ مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ اور کامل مین ہے، ایک منصفہ جہد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستقل تہذیب ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا کوئی مخصوص طرز زندگی اور اس کی کوئی مستقل تہذیب نہیں، لہذا دوسری قومیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام قبول کریں تو اسلامی عقائد کو لینے ہی کافی ہے، تہذیبی اقتدار دینے اور اختیار کرنے کی ضرورت میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ غیر اسلامی طرز فکر ہے، اسلام کو اس لئے کہ عقائد و اعمال کے ساتھ اس کا مخصوص طرز زندگی بھی اپنایا جائے، قرآن و سنت سے مخصوص طریقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک خاص طرح کی زندگی اور خاص طرح کی معاشرت چاہتا ہے، اسلام میں سونے بائنے، اٹھانے پینے سے لے کر عائلی قانون، نکاح و طلاق اور وراثت تک کے متعین ضوابط و احکام، اور اسلام کا ماحیات ہے، کہ انہیں کے مطابق زندگی گذاری جائے، اس کی خلاف ورزی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باتوں سے لے کر انتہائی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں تک کی تعلیم دی اور صحابہ کرام نے انہیں سیکھا

اور رہتا۔

پورے نصابِ تعلیم کیا ابتدائی اور نئی تاریخ کی وضع و تدوین تو بڑے وسیع اور انقلاب انگیز منصوبے ہیں، رسم الخط (SCRIPT) کی تبدیلی ہی قدیم تہذیبی، علمی اور مذہبی سرمایہ سے رشتہ ختم کر اپنے اور ان سے بیگانہ بنانے کے لئے کافی ہے، آرنلڈ ٹو آسن بی (TOYNBEEARNOLD) نے جو اس زمانہ کا بڑا فلسفی اور مورخ ہے، لکھتا ہے کہ ”بہ نسبت خاندانِ آگ لگانے کی ضرورت نہیں، رسم الخط (SCRIPT) بدل دینا کافی ہے“۔ رسم خط کی تبدیلی سے قوم کا رشتہ اپنے ماضی سے بالکل ٹوٹ جائے گا، اور اس کی پوری تہذیب اس کے لئے بے معنی ہو کر رہ جائے گی، پھر جس طرف چاہو اس کو بے جاؤ، جو چیز کسی ملت کو اس کے ماضی سے، اس کے مذہب سے، اس کی تہذیب سے، اس کے پھر سے ملتی ہے، وہ رسم الخط ہے، رسم الخط بدلا، اسل بدل گئی، آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، فرقہ وارانہ فسادات محض ملک و بدنامی کرتے ہیں، فی بدنامی کا پتہ نہیں ہے، تعلیم کا نظم بدنامی کافی ہے، آج سے ۶۰-۷۰ سال پہلے لسانِ انصاف اب الہ آباد مرحوم نے کہا تھا۔

شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے
دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے

اور اس سے زیادہ لطیف انداز میں انھوں نے اس حقیقت کو اپنے مشہور شعر میں بیان کیا ہے۔

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا

افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

ان کے ذہن میں کالج کا وہ تصور رہا ہوگا جس میں نہ فقیہی زبان پڑھائی جاتی ہو اور ایسی تاریخ جس میں فرعون کی الوہیت، ان کے غیر مجدد و نبیہ شریعت و اختیارات اور مصر کی دوسری نسلوں اور قوموں (بنی اسرائیل اور یہود مصر سے آئی ہوئی قوموں) کی تہذیب آمیزہ تصویر اور نفرت انگیز تاریخ پیش کی گئی ہو۔

دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے

زبان اور رسم الخط بدل جانے اور شریعت و تعلیمی انقلاب سے کسی ملک میں جو عظیم و عظیم

آبادی کے تمام عنصر اور اس کے مختلف فرقوں اور اقلیتوں کو اس ملک میں اپنے اور اپنی نسل کے تحفظ کا پورا احساس اور مکمل اطمینان ہو، کسی حکومت کی ناکامی اور دستور کی خامی کی اس سے بڑھ کر مثال نہیں ہو سکتی کہ اس ملک کا کوئی شہری تحفظ کے احساس سے محروم ہو اور واضح رہے کہ اس حقیقت پسند انسان کی حیثیت اس میں جب تحفظ کا لفظ بولتا ہوں تو اس سے مراد جسمانی و معنوی، نسلی و اعتقادی ہر طرح کا تحفظ ہوتا ہے، کہ شخص جسمانی تحفظ، جسم، جان کی سلامتی اور قتل و غارتگری سے حفاظت پر کوئی باشعور، باضمیر صاحب عقیدہ اور صاحب تہذیب، جماعت قانع و مطمئن نہیں ہو سکتی، ایسا تحفظ تو جنگل کے پھنس جانوروں اور پرندوں کے لئے بھی کیا جاتا ہے، اور مقتوف و قحان کی نسل و نوع کی حفاظت سے سخت قوانین بنائے جاتے ہیں، جتنے معاف کیا جائے، مسلمانوں کا معیار اس بارے میں اور زیادہ بلند اور ان کی حس اس سلسلہ میں اور زیادہ تیز ہے، اس کا تعلق ان کے مذہبی معتقدات، ان کے حصول زندگی اور ان کے اس فہم و فکر اور نقطہ نظر سے ہے، جو دین و دنیا، فوز و فلاح، فرد و جماعت کی کامیابی، وسعتات کے بارے میں وہ رکھتے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ ایک طرف اس ملک کے مسلمان آئینی جدوجہد کے قیام طریقوں سے کام لیں اور اجتماعی حزم و فیصلہ پر کی صورت سے اس ملک میں اپنے لئے حقیقی اور کامل تحفظ کی فضا پیدا کریں، جس کے بغیر (جتنے جسے کی اجازت دی جائے، وطن نہیں غریب و مسافرت ہے، آزادی آزادی نہیں عامی ہے، اور گھر چمن نہیں قید خانہ اور قفس ہے، اس سلسلہ میں ایثار و قربانی اور خط و پند کی بھی ضرورت ہے، کہ حکومت کی امداد سے جو ان مطابقت اور تغیرات کے ساتھ شروع ہے، پورے استغناء اور توکل اور اتکا، اعلیٰ امد کے ساتھ معذرت کروئی جائے اور اس کو قبول نہ کیا جائے۔

۱۱۔ ہر طرف حکومت کو بھی اپنے رویہ اور اس رجحان پر نظر ثانی کرنی چاہئے، جو نجی تعلیمی اداروں کو ختم کرنے اور مختلف فرقوں اور اقلیتوں کو ان کی آزادی و بنیادی شہری حقوق سے محروم کرنے کی شکل میں جو دستور بند نے ان کو اپنے میں نمایاں صورت ہے بلکہ اس سے ایک قدم آگے دستور بند میں تبدیلیوں کا خطہ نہ کہ قدم جسی اٹھایا جا چکا ہے، اور اس صورت اقلیتوں کے لئے وہ آخری پناہ کا بھی ختم ہو رہی ہے، جو کسی دستوری اور مذہبی ملک میں پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ ملک کے آزادہ قیامی اداروں کے بند مذہبی تعلیم کا ہوں کو بھی سرکاری تعلیمی پالیسی و اثرات

کے اعتقادات و روایات اور مذہبی نشانات کا پابند بننے کے عزائم و اعلانات اور مذہبی نشانات کا پابند بننے کے عزائم و اعلانات کا اظہار ہو چکا ہے، سرکاری اداروں، کالجوں اور اسکولوں میں ہندو دیو مالا (HINDU MYTHOLOGY) پر مبنی کتابیں بھی نصب میں داخل کی جا رہی ہیں، اس سے بڑھ کر کہ یہ تعلیم گاہوں میں جن میں مسلمان بچے بڑی تعداد میں تعلیم پاتے ہیں، وندے ماترم کا گیت پڑھانا ضروری قرار دیا جا رہا ہے جو اسلامی نقطہ نظر ہندو اعتقاد کے لحاظ سے واضح اور حق تو مشرکانہ گیت ہے، سامعین کی معصومات کے لئے اس کا ترجمہ اردو میں پیش کیا جا رہا ہے۔

تو ہی مہم ہے، تو ہی میرا دھرم ہے، تو ہی میرا باطن ہے، تو ہی میرا مقصد ہے، تو ہی ہمسہ۔ اندر کی جان ہے، تو ہی بازوؤں کی قوت، دلوں کے اندر تیری ہی حقیقت ہے، تیری ہی محبوب مورتی ہے، ایک ایک مندر میں تو ہی درگا دس مسلح ہاتھوں والی تو ہی لدا ہے، مکمل کے پھول کی بہار، تو ہی پانی ہے، ہم سے بہرہ ور کرنے والی، میں تیرا غلام ہوں، غلام کا غلام ہوں، غلام کے غلام کا غلام ہوں، اچھے پانی، اچھے پھول، ولی، مری ماں، میں تیرا بندہ ہو، میں بھرت ماتا کی وندنا کرتا ہوں۔“

پھر ہندوستان کے تصور کے سامنے سر جھکانے اور پھول چڑھانے کا ضابطہ بھی نافذ کیا جا رہا ہے، یہ ملک و ایسی خطرناک منزل کی طرف لے جانے کا اقدام ہے جس کے تصوری سے ایک محب وطن کے روکنے کھڑے ہونے جاتے ہیں، اور ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، انھیں خطرات کی نشاندہی انھیں حقائق کو واضح اور دلنشین کرنے اور انھیں مقاصد کے حصول کے لئے آخری جدوجہد کرنے کی خاطر یہ دینی تعلیمی کونسل وجود میں آئی، اس خطرہ کا واضح طور پر احساس سب سے پہلے قاضی محمد مدیل عباسی صاحب (حلیہ) کو ہوا، جو ایک ممتاز پیشکش اور کانگریسی مسلمان تھے، یوپی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، اور ڈسٹرکٹ بورڈ ہستی کے اہم رکن و مجید اور بھی ڈسٹرکٹ بورڈ کے اندر رہتے ہیں اور خاص طور پر ایجوکیشن مینی کے عرصہ تک چیئرمین رہنے کی وجہ سے اور پھر اپنی اقلیت، حقیقت پسندانہ ذہن اور اسلامی ضمیر و احساس کی وجہ سے انھوں نے اس خطرہ کو نہ صرف یہ کہ جلد ہی بھانپ لیا، بلکہ یہ ان کے ذہن و اعصاب پر ایسا مستقل بوجھ کیا کہ انھوں نے اپنی پوری توانائی اور اپنی تمام بہت سی صلاحیتیں اس پر مرکوز کر لیں، وہ عرصہ تک اپنے صلیح کے خود ہی خطرہ کا مقابلہ اور مہم کا تیب و مدارس قائم کرنے کا کام نہ موٹی

سے رہتے رہے، ان کو ایک ایسا پڑھا با تھوڑا سا، جس سے وہ عام چنندہ سے بڑی حد تک مستغنی ہوتے، یہ پڑھا اپنی فہم تھا، انہوں نے یہ قریب چلائی کہ گھر میں کھانا پکاتے وقت ایک مٹھی آتا ایک ہاندی میں جو اس سے مخصوص کر دی جانے والی دیا گیا کرے، اس وقت اس کے مقامی مکتب کا خرچ چلایا جائے، وہ ان کے اندر حد تک محدود رہ کر عام مرنے پاتے تھے، لیکن جب مورا کا منظر صاحب نعمانی مرحوم، زندہ ہو کر اور جنس اور کے دوستوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ یہ مسدود آیا تو ہم نے ان سے اس پر یہ کہہ دیا کہ وہ اس انداز سے باہر قدم نکالیں اور اس سے باہر کم سے کم صوبائی بیورو پر انجام دینے کی ہدایت کریں۔

کھاری فہم وں کے بعد وہ اس پر آمادہ ہوئے، وراثتوں نے ۳۰/۳/۱۹۰۹ کی تاریخوں میں ہستی میں ایک صوبائی، یعنی تعلیمی کانفرنس ہوائی جس میں انہوں نے سرف سوبہ کی نہیں بلکہ صوبہ کے باہر سے بھی ممتاز مسلمان، انشورول، تعلیمی مسئلہ سے دلچسپی رکھنے والوں، قومی ملی کارکنوں اور تنظیموں کے سربراہوں کو بلایا، اس کے بعد مختلف و متعدد اہم مقامات میں اس کے سارے ناچیدس (کانفرنس) ہوتے رہے، جس میں اب علی گڑھ کا یہ شہرہ آفاق تعلیمی و ثقافتی شہر شامل ہے، جس نے ایک تاریخ ساز رول ادا کیا ہے۔

نشان یہی ہے زندہ قوم کا

انہوں نے جو قوم کو فیصد نہیں، ملحق، دنیا کی ساری تدبیری، جمہوریت و سائنس، جدید وقت و حالتیں بھی اس قوم کی مدد نہیں، برائیتیں، جن قوموں نے اپنے ضمیر کے ساتھ اپنے عقیدے، و اپنے ایمان کے ساتھ، ان اصولوں کے ساتھ جو ان وجہ سے زیادہ عزیز تھے، باقی رہنے کا فیصلہ نہیں کیا ان کا نام حرف غلط کی طرح لوح جہاں سے مٹا دیا گیا، یہاں تو تاریخ حقیقی نے یہ غلطیوں کی تاریخ نہیں ہے، تہذیبوں کی تاریخ نہیں ہے، علم و دانش کی ترقی و فروغ کی تاریخ نہیں ہے، زبانوں کی تاریخ نہیں ہے، ایک ہمد میں یہ انسانی فیصلوں کی تاریخ ہے، فیصلوں نے غلطیوں کی تاریخ نہیں ہے، انسانی فیصلوں نے تہذیبیں پیدا کی ہیں، تہذیبوں کا جوٹ کیا ہے، فیصلوں نے قوم کو دنیا کے ایک سرے سے اٹھ کر دنیا کے دوسرے سرے پر پہنچا دیا ہے، اور ہم فیصلوں غیہ مہجہ لگی نے جیتی جاگتی، اور لگی بھاگتی، زندہ اور تازہ قوم و بہ جان جسموں کی طرح باقی رہا اور مردوں کی طرح دفن نہ ہوا۔

نشان یہی ہے زندہ قوموں کا
 کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں
 کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی
 معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تفسیریں
 خودی کے مرد خود آگاہ کا جمل و جلال
 کیا یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں
 حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے
 ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں

اصلاح و استفادہ سے کوئی مستغنی نہیں

حضرت علامہ سید ابوالحسن علی حسینی مدظلہ العالی نے فرماتے ہیں کہ: ”انسان کو جس قدر خدمت دینی میں لگتا ہے، اس قدر اس کی اصلاح و ترقی ہوتی ہے۔“ (معارف حق نمبر ۱۹۷۶ء) میں شائع ہونے والی تقریریں اہمیت و افادیت کے پیش نظر ہم اس وجہ سے انظرین کرتے ہیں۔

• الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین
محمد بن عبد اللہ الامین ومن تعہم یا حسان الی یوم الدین

حضرات! جن لوگوں کو کسی مدرسہ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے یا وہ کسی بزرگ کی خدمت میں استفادہ اور تربیت کے لئے حاضر ہوئے ہیں، ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا، کہ زمانہ خواہ سنت ہی گزر جائے اس طالب علم کیلئے اپنے مدرسہ میں کھڑے ہوئے کچھ بیان کرنا یا اس جگہ جہاں وہ استفادہ کے لئے حاضر ہوا کرتا تھا، کچھ عرض کرنا کتنی مشکل کام ہے۔

میری مثال بالکل ایسی ہی ہے، اس لئے کہ میں ہمیشہ اپنے بزرگوں کی خدمت میں اور خصوصاً اس آخری دور میں حضرت مولانا (شاہ ولی اللہ صاحب) کی خدمت میں اس لئے آتا تھا کہ کوئی ایسی بات سننے میں آئے جس سے دل کی کچھ کیفیت پیدا ہو، یقین میں اضافہ ہو اور ایمانی حلاوت نصیب ہو، اور رسم و صورت میں حقیقت پیدا ہو۔

اصلاح و استفادہ سے کوئی مستغنی نہیں ہوتا!

بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کچھ لکھ پڑھ جانتے ہیں یا ان کو کچھ تصنیف و تالیف کا اتفاق ہوتا ہے اور ان کی طرف کچھ نگاہیں اٹھنے لگتی ہیں کہ ہم بھی کچھ جانتے بوجھتے ہیں تو پھر اب ان کو کچھ سننے کی اور کہیں جانے کی اور کسی سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تو ان کا یہ خیال بالکل صحیح نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دور میں بھی اور کسی عمر میں بھی، گمنامی اور شہرت کی حالت میں بھی استفادہ سے بلکہ اصلاح سے مستغنی نہیں ہوتا، ہمہ شمار کا تو خیر ذکر کیا ہے، جن

و حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صحبت حاصل تھی جس کو یہاں ہر بھی حقیقت میں اس کی پیم
تریف نہ ہوئی، بس یوں سمجھئے کہ ایسی بات صحبت جس نے بعد کی صحبت کا تصور نہیں کیا جا
سکتا، اور کوئی صحبت اس سے بڑھ کر مشور نہیں ہو سکتی، پھر پھر بھی حجاب کرامۃ آپ نے بعد ہمیشہ
اس بات کی فکر و غلبہ رہتی تھی کہ اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اور ہمارے قلوب میں وہی سوز
و گداز اور وہی کیفیات پیدا ہو، جو صحبت نبویؐ میں حاصل ہو آرتی تھیں یا مازہم اس کا اثر یا عکس
ہی نصیب ہو جائے، چنانچہ بنی شریف میں ایک جمیل القدر سنی کا قول، امام بخاری نے نقل
کیا ہے، "احلس ما فومس ساعة" آؤ بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر را ایمان کی باتیں کریں، اور
ایمان کا مزہ اٹھائیں، ایمان کے جھونکے آئیں اور ہم اس سے لطف اندوز ہوں، اس سے معلوم
ہوا کہ صحابہ کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو بعد والے کیونکر اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ بلکہ
واقعہ یہ ہے اور جن لوگوں کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ کہنے سننے سے آدمی کے قلب میں ضرور
ایک بے کیفی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں کہنا سننے سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، سننے سے اتنی
بے کیفی قلب میں نہیں پیدا ہوتی ہے، جتنی کہنے سے ہوتی ہے، اس لئے ایسے لوگوں کو اس کی
زیادہ ضرورت ہے کہ وہ کبھی سامع ہوں نقل نہ ہوں، اور کبھی صرف مستفید ہوں، مفید نہ ہوں
اور کبھی محض طب ہوں، مخاطب نہ ہوں اور ہمہ تن گوش ہو کر کسی اللہ والے کی باتیں سنیں، تاکہ قلب
میں ایسا کیف پیدا ہو، جس سے قلب کی زندگی ہے۔

ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے:

غرض جن لوگوں کو ذرا بھی تجربہ ہے اور ان کے قلوب مردہ نہیں ہو چکے ہیں وہ خود جانتے
ہیں کہ ان کو دوسروں سے ہزار درجہ زیادہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ والوں
کی بات ادب و تعظیم کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے اگر وہ سمجھیں کہ ہم مستغنی ہیں یا ہم بھرے
ہوئے ہیں، تو ان سے زیادہ محروم و بد قسمت کوئی نہیں بزرگان دین نے اس کی ایسی مثال بیان
فرمائی ہے کہ اگر کوئی فقیر اس طرح صدالگائے کہ یوں تو میرے پاس سب کچھ ہے ہمارا شلوار
بھی بھرا ہوا ہے، پھر بھی صدالگاتا ہوں تو بڑے سے بڑے ختی کے اندر بھی سخاوت کا جذبہ نہیں
پیدا ہوگا، اس کے لئے تو اسباب کی ضرورت ہے کہ اپنے کو محتاج ظاہر کیا جائے، یہی حال اب

یہاں بھی ہونا چاہئے (یعنی اندھاؤں کے یہاں) ان حضرات کے یہاں اس طرح سے حاضری ہونا چاہئے کہ ہر بالکل خالی ہیں، مفلس محتاج بن کر آپ کی خدمت میں پہنچنے کے لئے آتے ہیں۔

مفسرینم آمدہ در کوئے تو
شینا لہ از جمال روئے تو
دست بکشا جانب زمیمل ما
آفریں بردست و بر بازوئے تو

واقعہ یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ میں اپنے حضرات کی خدمت میں حاضری دوں، اور پھر ایسے دور میں اور ہمارے جوار میں حضرت مولانا وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ شفقت کرنے والا میری نظر میں آج کوئی نہیں تھا، اور مناسبت کی بات تو بالکل غیر اختیار کی ہے، اس لئے وہی معلوم اور متعین اصوں نہیں ہیں کیوں ہوتی ہے؟ سب ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے اصول تو سی بڑے سے بڑے حکیم نے بھی نہیں بتائے تو مناسبت بجانب اللہ ایک چیز ہے، بہر حال حضرت کی صحبت سے مجھے فائدہ ہوتا تھا، حضرت کی شفقتوں سے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہمارے دوستوں و اہل یہاں کے حاضری باش بزرگوں کو یاد دہاؤں گی، باقی سب سے بڑا فائدہ یہاں کی حاضری میں مجھے یہ ہوتا تھا۔ (جس کی شاید آپ حضرات توقع نہ کریں گے) وہ یہ کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم یہاں بالکل عامی ہیں، اور نوار میں ہمیں ان چیزوں کی دوا بھی نہیں ملتی اور یہ کہ دین کی حقیقت ان ہی حضرات کے یہاں آکر معلوم ہوتی ہے، اگر کوئی اور فائدہ نہ ہوتا سوائے اس اصولی اور کلی فائدے کے تو سب سے بڑا فائدہ یہی تھا کہ کہیں تو آدمی کو یہ معلوم وہ پہنچ نہیں جانتا، ہمیں تو آدمی کو معلوم ہو کہ وہ محتاج ہے، تو سب سے بڑی چوٹ جو یہاں آکر دماغ پر کتی، وہ یہ کہ ہم تو بالکل عامی اور جاہل ہیں ہمیں تو صرف نقوش آتے ہیں باقی دین کی حقیقت سے ہم بہت دور نظر آتے ہیں، اسی کو علامہ اقبال نے کسی کے متعلق کہا ہے۔

سر دیں مارا خبر اور انظر

او درون خانہ مایرون در

یعنی ہمارے لئے دین کی حقیقت سنی سنی چیز ہے اور ان کے لئے باطنی پر بھی دینی بھی لی اور باطنی ہوئی چیز ہے، وہ گھر کے اندر ہیں اور ہم گھر سے باہر، غرض بزرگان دین کے یہاں جائز آدمی کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے خاص کر پڑھنے والوں کی سمجھ میں کہ ہمیں اپنی صورت حقیقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے قلب میں روح پیدا کرنے کی حاجت ہے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔

حضرت سید صاحب کا واقعہ

مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نے جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا تو ان کے بہت سے علمی معتقدین کو ناروا ہوا، اور سید صاحب سے احتجاج کیا کہ ہماری جماعت کی ایک طرح کی سبلی ہوئی کہ ہم نے تو آپ کو بڑا بنایا تھا، دیا آپ شیخ اکمل تھے، اور ہر چیز میں آپ امام کا درجہ رکھتے تھے، اور ہر چیز میں آپ امام کا درجہ رکھتے تھے اور آپ نے دوسرے کا دامن پکڑ لیا، تو اس سے ہماری محبت ہوئی اس پر ایک دن سید صاحب نے فرمایا کہ یہ ٹیپ لوگ ہیں ایک طرف تو میرے معتقد بنے ہیں، دوسری طرف مجھ سے پر اکتا نہیں کرتے، یعنی میں اپنا فائدہ سمجھ کر وہاں گیا تو ان کو اس سے اختلاف ہے، ویسا میرے استادین کر مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں ان سے کچھ سرواں جاتا، میں تو اپنا فائدہ اس میں دیکھتا ہوں اور آپ کی خاطر وہاں نہ جاؤں، تو ایسا اس دولت سے میں محروم رہوں۔

اللہ والوں کے یہاں کی باتیں ذہانت کا نتیجہ ہیں

ان حضرات کے یہاں جو باتیں ملتی ہیں وہ صرف نکتے اور موضوعات نہیں ہیں وہ تو ذہانت کا نتیجہ ہیں، درحقیقت ذہانت کے چار درجے ہیں اور جو ذہانت کا آخری درجہ ہے وہ روح کی ذہانت ہے، یہ روح کی ذہانت ایسی لطیف ہے کہ اس کا بیان الفاظ میں مشکل ہے، جہاں سرحدیں ختم ہوتی ہیں، دماغ کی ذہانت کی (جس نے پہلے زبان کی ذہانت کا درجہ تھا) وہاں سے قلب کی ذہانت شروع ہوتی ہے، اور جہاں قلب کی ذہانت کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں سے روح کی ذہانت کی سرحد شروع ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ان مخلص اور مقبول بندوں کے

حاصل ہوتی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ تربیت کا کام لیتے ہیں، اس میں سامنے ہونا نہ ہونا، مسافت کا قرب و بعد، معرفت و عدم معرفت سب برابر ہے، کوئی چیز اس کے لئے شرط نہیں، ان حضرات کی روح اتنی براق، اتنی سرخ و ادراک ہوتی ہے کہ بلا کسی شرط کے خیر و شر کی تمیز ان کو حاصل ہو جاتی ہے، خصوصی طور پر ان حضرات کے یہاں جو چیز مجھے محسوس ہوتی ہے، وہ یہی ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے کہ بغیر کسی وجہ کے جس کی وجہ مجھے خود نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے پاس مجھے پہنچا دیا۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہم نے روح کی ذہانت کے کھلے نمونے دیکھے اور پھر حضرت (شاہ وحی اللہ صاحب) رحمۃ اللہ علیہ میں، میں نے ان دونوں بزرگوں میں زیادہ مشابہت دیکھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں سے الگ الگ کام لیا، ذوق بھی دونوں کا الگ الگ تھا، لیکن بہت سی چیزوں میں مشابہت تھی، خصوصاً قلب کی ذہانت اور روح کی ذہانت میں۔

بہر کیف میں ان حضرات کے یہاں اس لئے آیا کرتا تھا کہ بھی تو اس پر غور و غریب خورہ و یہ محسوس ہو کہ وہ کچھ نہیں ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر آدمی ایسے کوئی چیز خطرناک نہیں ہے کہ اس کو بھی یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی کوچہ ایسا بھی ہے کہ جس سے وہ واقف نہیں اور خاص طور سے دین کے متعلق اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے اور اب مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے، ایسا آدمی جو بھی دعویٰ کر دے بعید نہیں ہے اور اسی طرح کے لوگوں نے دعویٰ کیا جو پہاڑ کے نیچے ٹھہرے تھے، کہ جب سر اٹھاتے تھے تو دیکھتے کہ آسمان بھی بہت اونچا ہے بلکہ جو دیکھتے تھے کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں، انھوں نے دعویٰ کیا ہے، انسان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی چیز حافظہ نہیں اور اس پر یہ بڑا فضل ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ دین کی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں جا کر دین کی وہ باتیں سننے یا دیکھنے میں آ سکتی ہیں، جس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا میدان نہیں اور یہاں ہمارا گزر نہیں۔

ہمارے اکابرین کا رتبہ

کوئی شخص اس پر یہ کہہ دے کہ بولتا جائے اور لکھنے پر آجائے تو لکھتا جائے اور
 یہ بھوکے وکیل اس کی تعریف کرنے لگیں تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اس کا دین کس
 عالمہ اقبال نے کہا ہے کہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ کے ان خاص بندوں میں سے
 پاس ہوتا ہے، یہی چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت امام الخادم الدین بانی درس نظامیہ نے سید
 عبدالزاق بانسوی کا کامن پکڑا جو بالکل ہمارے بارہ بنی اور لکھنؤ کے ایہات کی بولی بولتے
 تھے، جیسے آوت ہے جاوت ہے۔ (یعنی آتا ہے جاتا ہے) یہ تو ان کی زبان تھی مگر امام
 الدین کا حال یہ ہے کہ مناقب رزاقیہ میں دیتے چلے جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر
 دہر میں اس کی مثالیں دیکھیں گے تیرہویں صدی میں مولانا عبدالحی صاحب جن کو شاہ عبد
 عزیز صاحب خود شیخ الاسلام کا لقب دیتے ہیں اور مولانا اسماعیل شہید جن کو (شاہ صاحب)
 جتہ الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام مولانا عبدالحی اور جتہ
 الاسلام مولانا اسماعیل شہید اگرچہ یہ دونوں میرے عزیز ہیں اور مجھ سے چھوٹے ہیں، مگر ان کا
 حق واجب ہے، اس سے کہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان مقام و معنیٰ پر مایا ہے کہ جو امت
 کی کو حاصل ہے، نیز فرماتے ہیں کہ ان کو مجھ سے کچھ سمجھو، تو ان لوگوں کو دیکھئے کہ سید احمد
 شہید سے رجوع ہوئے جو کہ امی تو نہیں تھے مگر محض فارسی اس تھی اور ان کا یہ حال تھا کہ شکوۃ کا
 مطالعہ کرتے تھے اور جو کوئی پاس سے گذرتا اس سے پوچھتے، ارے بھئی، اس لفظ کا کیا معنی
 ہیں ذرا بتاتے جائیے، ان کا یہ علم تھا اور مولانا عبدالحی سے تو انھوں نے پڑھ بھی تھا کہ باوجود
 ان دونوں حضرات نے سید صاحب کی رکاب جو تھامی ہے تو مرتے دم تک نہیں چھوڑی، جب
 کوئی پوچھتا کہ آپ لوگوں نے سید صاحب میں یہ بات دیکھی جس کی وجہ سے ان کی طرف
 رجوع کیا؟ حالانکہ وہ مہم میں بھی آپ کے مقابل میں کوئی مقام نہیں رکھتے، تو فرماتے، بھائی
 ہم و نماز پڑھنی بھی نہ آتی تھی، انھوں نے نماز پڑھنا سیکھا، نیز فرمایا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
 جیسی اور بہت سی چیزیں ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی جگہ اور بہت سی چیزیں ہیں یہ بھی ضروری
 ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پڑھے لکھوں کو بھی جائز معلوم ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں، اگر

خداوند اسے ایسی جگہیں ختم ہو گئیں اور اپنے اللہ کے بندہ نے رب ارسرف مدعیان علم رہ گئے اور ہمیشہ وہ رہ گئے جن کے متعلق وہ معذور نہیں یا یہ سمجھتے ہیں تو یہ بڑے خطہ کی بات ہے۔

نہ لہم نشود ویراں تا مہدہ آباد است

اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کچھ ایسے حضرات موجود ہیں جہاں نہ کسی خوش بیانی کی ضرورت ہے، اور نہ کسی بڑے وسیع مطالعہ کی حاجت، یہ سب چیزیں تو بہ جلد موجود ہیں۔ میں تو کبھی کرتا ہوں اور اس میں تبنا نہیں ہوں کہ آج کل کے علماء کے وعظ میں میری اپنی نہیں لگتا، جسے کی تحقیر اور علماء کی تنقید نہیں کرتا اور اس کے فائدہ کا بھی انکار نہیں، لیکن خدا جانے کیا بات ہے، اس کو بیمار کی سی سمجھ دیتے کہ میرا جی نہیں لگتا، ہمارا جی تو اس لیے وعظ میں لگتا ہے جس میں خدا ہے اور اس کے رسول کی بات پرانے انداز سے جی جانے اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا جانے، چنانچہ جب یہ حضرات تقریر کرتے ہیں تو صاف معذور ہوتا ہے کہ نہ یہ کتابی علم ہے، نہ کتابوں کی باتیں ہیں، بلکہ یہ علمی باتیں ہیں، سیدھی سادہ دین کی باتیں اور ایسے انداز سے کہ جی جاتی ہیں کہ ہم کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ہم جب آتے تھے تو معذور ہوتا تھا کہ جو کچھ فرما رہے ہیں، وہ حقیقت ہے اور ان کے یہاں سب باب ہے، یہ نہیں کہ ایک چیز کو خوب چسپاں کر بیان کیا جا رہا ہے، یہ چیز تو ہم کو ۱۰۰۰ بار کی جگہ نہیں ملتی، ہمارے یہاں کتب خانے ہیں اور دوسرے ذرائع ہیں، جن سے ہم کسی بھی مضمون کو چھیل سکتے ہیں، لیکن ان حضرات کے یہاں جو حقائق ہیں ان کی مددیت ہی کچھ اور ہے۔

مولانا جامی صاحب نے ایک عام کام کا جو مکالمہ سنایا کہ میں اور جہوں پر یہ وہاں یہ چیز محسوس نہ ہوئی جو حضرات کی خدمت میں آنے والے محسوس ہوئی، اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بزرگوں کے یہاں کوئی غیور، کوئی یا عمر کوئی فی تحقیق، کوئی یا انشاؤں نہیں ہے، اس بارے میں بھی وہ بہت غور فہمی میں ہیں، معذور نہیں یا سمجھتے ہیں کہ بزرگان دین یہاں جہاں رہتے ہیں دین کے امور و نکات اور عجیب غریب تحقیقات سنے میں آئیں، تو یہ بھی ہوتا ہے، چنانچہ علی الدین ابن عربی کے یہاں مجدد الف ثانی اور شیخ محمد یحییٰ بھاری کے

یہاں تو ایسے ایک نکات ہیں کہ بڑے بڑے فلسفی ان کے سننے کے بعد کان پڑ لیں اور جنہیں کہ ہمیں تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، لیکن ان حضرات کے یہاں سے جو چیز لینے کی ہے، وہ یہ کہ صورت اور رسم میں حقیقت پیدا کی جائے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی خلاصہ بھی ہے تصوف کا، جس کا مطلب دیا بس اس کے سوا کچھ نہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں، صبح نماز پڑھتے ہیں اور این کے سارے شعبوں میں حقیقت نہیں تھی، نیت صحیح نہیں تھی، اخلاق صحیح نہیں تھیں، صبح نہیں تھا، حقیقت پیدا ہو جائے اور نیت درست ہو جائے اور اللہ کی رضا کے لئے ہم اس کو رے نہیں اور شریعت کے احکام کی تلاش اور ان کا اہتمام پیدا ہو جائے، نیز ان کا ادب و احسان پیدا ہو جائے احکام شرعیہ کا اہتمام اور انتظام یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، بس یہ ہے کہ قل اوٹ پہاڑ جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف پہنچ نہیں آیا چیز ہے اور تصوف کی حقیقت جو بیان کر رہا ہوں اس کا بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔

حضرت مولانا کی تصنیف ”نسبت صوفیہ“ اس سلسلہ کی بہترین چیز ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پھر کبریا ہوں کہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ کیا جائے اور محض خاص طور پر کو پڑھیں، کیونکہ تصوف کی اصلاح نے ہی اس پر پردہ ڈال دیا ہے، ہندو کے تصوف کے جیسا کہ حضرت مولانا کا معمول تھا، اس کو ”نسبت احسان“ یا حقیقت سے تعبیر کیا جائے، اگر سب حضرات مل کر اس بات کو قبول کریں اور عویہ کا مشاغل ہے لیکن اگر ہو جائے تو کیا خوب ہے کہ منکرین تصوف سے برا آدھا اختلاف تو اسی سے ختم ہو جائے گا۔

نیز فرمایا کہ تصوف کا لب لباب وہ خلاصہ یہی ہے کہ جو کچھ تم صبح سے شام تک کرتے رہتے ہیں بغیر کسی نیت کے اور بغیر کسی احتساب کے وہ ہم احتساب اور نیت کے ساتھ کرنے لیں، ہم رے اندر اصدیت پیدا ہو جائے، نیز اس کی اہمیت پیدا ہو جائے، گویا نمک ہے، مگر اس میں حکیمانی نہیں ہے، شکر ہے مگر اس میں مٹھاس نہیں ہے، مٹھاس پیدا ہو جائے، پانی ہے مگر اس میں برودت اور سلی دینے اور پیس بجھانے کی صلاحیت نہیں، وہ اہیب ہو جائے کہ اس سے ہم راصق تر ہو رہا ہو، ہم رے جسم کا ایک ایک حضور تر ہو رہا ہو، اور ہماری زبان سے اللہ کا شکر ادا ہو، ہم رے در پانی کے درمیان جو رشتہ ہے حقیقت میں وہ جوٹ گیا ہے، پانی بھی موجود ہے اور ہم بھی ہیں لیکن پانی سے جو فائدہ ہم کو پہنچنا چاہئے، وہ نہیں پہنچ رہا ہے، اس میں پانی کا نقص

کم اور یہ رافضی زیادہ ہے، پس یوں سمجھ لیجئے کہ بھارے اور اس کے درمیان پل ٹوٹ گیا ہے، پل تعمیر کر لیجئے تاکہ پانی اپنا کام کرنے لگے، اللہ کی نعمتیں بٹ رہی ہیں، اللہ کی مہربانی بالکل اسی طریقہ سے ہے جیسی تھی، لیکن اس سے استغفار کے جو مسائل تھے وہ مزا و مزے ہوئے ہیں، بقول ابہر موصوفہ۔

اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی آتش و نشان سے قلم میں
اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چنا چھنڑا یہ

یہی حال دین کی نعمتوں کا ہے، قرآن و نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و نبی، احکام شریعہ سب وہی اور ان پر اللہ کے جو وعدے ہیں سب برحق، لیکن بھارے واران کے درمیان جو رشتہ ہونا چاہئے تھا، اعتقاد کا، یقین کا، جبر سے کا اور شوق کا وہ ٹوٹ گیا ان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کی چیز ان حضرات نے عین فیض و رحمت سے ہے اور اسی سے وہ امام تھے، ان کی تحریریں اور ان کے منسوبات اور ارشادات اب بھی موجود ہیں اور ان میں وہی تاثیر ہے، مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت نے جو رانی نامہ میرے نام تحریر فرمایا تھا، اس میں خواجہ محمد سومری ایک عبارت بھی نقل فرمائی تھی، جس میں قصروا الی اللہ تحریر تھا، میں نے جب حضرت کا وہ خط پڑھا تو مجھ پر کئی دن تک اس کا اثر رہا، خواجہ محمد سومری کا منہ بول بالکل یہ معلوم ہوا کہ ایک زندہ چیز ہے اور ابھی کسی اللہ کے بندے نے سمجھا ہے ایک تو حضرت خواجہ محمد سومری تحریر پھر حضرت کا اسکو نقل کرنا ان دونوں باتوں کا امتزاج ہے اس میں اثر بھی ہو سکتا تھا۔

خدا کا شکر ہے ”جسے بزرگوں نے بزرگان“ آج تو نہیں ہیں مگر حضرت کے جو معمولات تھے اور ان کی اصلاح و تربیت کا جو طریقہ تھا، وہ آپ حضرات نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جاری رکھا اور حضرت کی یہ قبولیت اور خصوصیت ہے ورنہ بہت سی جگہ دیکھا کہ جب وہ بزرگ انھے کو سب چیزیں تم ہوئیں اور وہ جگہ خالی ہوئی، سو اس کے کہ جا کر زیارت کر لیجئے کوئی پیغام وہاں سے نہیں ملتا اور دل کی وہاں نہیں ملتی بزرگوں نے اس موقع کے لئے یہ مصرعہ پڑھا ہے۔

وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

چنانچہ جہاں جائے یہی نظم آتا ہے کہ جن کی دکان تھی وہ واقعی بڑھ گئے لیکن خدا کا شکر

تہ کہ یہاں کے لوگوں نے حضرت کے مہاجر کی دھارے کے ذریعہ، لباسوں کے ذریعہ، خطوط کے ذریعہ اور حضرت کے جو جو فیصلے کے طریقے تھے اس کے ذریعہ ان چیزوں کو باقی رکھا، ہمیشہ دین زندہ رہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ اس کا انتقام رہا، تحقیق دین باقی رہتا اور وہ زندہ انسانوں کے ذریعہ زندہ رہتا۔

لہذا اب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان تحقیقات اور موقوفات کے ساتھ ساتھ ان کے سلسلے اور ان کے خاندان اور ان کے وہ قوتوں کو اس کی توثیق کرتا رہے کہ وہ اس کام کو جاری رکھیں اور انہوں نے جسی وہ وہاں وہی پیغامات رہے، اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ فرمائے وہ یہ فیض جاری رہے۔

یہ شہ تو ہمیشہ سے مزمزم رہا، اور یہاں یہ ہے اللہ سے بندے پیدا ہو رہے ہیں اور آخر میں حضرت نے بھی ان جہد کا انتخاب فرمایا، وہ چیز زندہ ہوئی۔

ہنوز آں ابر رحمت درفش است

خم و خنجرانہ بہ مہر و شان است

الحمد للہ کہ بھی خم و خنجرانہ مہر و شان کے ساتھ باقی ہے، خدا کا شکر ہے کہ حضرت کے بعد اتنے دن گزر رہے ہیں کہ باوجود بھی الحمد للہ جہد خالی نہیں ہے اور یہاں نے وہی پیغامات ہے اور وہی بات کہی جاتی ہے۔

اللہ رکھے آباد آں ماتی تا ابد

وآخر کو ان الحمد للہ رب العالمین

منتخب و مامور امت

الحمد لله بحمده و بستعیمه و يستغفروه و بنو من به و تتوكل عليه
و يعود بالله من شرور انفسا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل
له و من يصل الله فلا هادي له و يشهد ان لا اله الا الله و حده
لا شريك له و يشهد ان سيدنا و مولانا محمد اعده و رسوله صلى
الله تعالى عليه و على آله و اصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

ایک مثالی رہنمائی کی ضرورت

دن باقوں کی طویل انسان کی تاریخ انفس اور عمر اخلاق پر مبنی تیار کرتے ہیں۔
ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بلند ترین مقاصد، شریفانہ تعلیمات اور عمل کے اعلیٰ ترین
نمونے اس وقت تک قیام نہیں دے سکتے، اگر قیام ہو بھی جائے تو اہم باقی نہیں رہ سکتے۔ جب
تک کہ ان کی پشت پر ایک انسانی جماعت (بدلتی جاتی) نہیں آتی (یعنی امت) نہ ہو جو اس
اعانت و تحریک کی عہدہ دار اس کے راستہ میں جدوجہد کرے، ان اور اس کا نمونہ دور۔

اس سے ہمہ نیکیت ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام (چاہے یہ انصارین، اخلاق اور صلہ
بار) ان تعلیمات پر ہی اس مہر سے زیا دہ سہ تک باقی نہیں رہیں۔ ان کے پیچھے ولی مت نہ
تھی، جو ان کے پیغمبر و امہ و اہل منہج تھی، اس راستہ میں باقی نہ رہی اور اپنی زندگی اپنے
تمدن اور حکومت و معاشرہ کے ذریعہ ان کا نمونہ پیش رفتی، نتیجہ یہ ہوا کہ جن طاقتوں میں وہ
جیتے تھے، وہاں کی زندگی ایک ایسے آب و ہوا کی طرح بن کر رہ گئی، جس کی طرح ایک ہوتی
ہے، وہہ قوام و قبائل باخودوں کے ایک ریونی طرح ہو گئے، جن کا ولی نمونہ و نمونہ نہ ہو۔
جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ محمد سے اللہ علیہ آئے، محمد آخری رسول اور خاتم النبیین
ہوں، اور آپ کے بعد نہ ہوئی اور نبی آئے اور نہ ہوئی اور سب نازل ہو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ

نے انسانیت واس خطہ سے محفوظ کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک پوری امت کو بھی مبعوث کیا، گویا بعثت محمدیہ وہی بعثت تھی جس میں نبی کی بعثت امت کی بعثت کے ساتھ شامل تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ایک تعریف کی ہے (جونہوت کے بغیر) کسی مبعوث اور مومنین اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔

کنتم حیر امتہ احمر جن للباس تامروں بالمعروف وتہون عن
المکروں تو مومنوں باللہ
تم لوگ بہترین جماعت ہو جو لوگوں میں پیدا کی گئی ہے، تم جہاں کا حکم دیتے ہو اور جہاں سے روکتے ہو، اور امد پر ایمان لاتے ہو۔

دوسری جہاد ارشاد ہوا:

وکذلک جعلکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون
الرسول علیکم شهدا۔

اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت عادل بنادیا تاکہ تم لوگوں کو لوگوں پر اور رسول کو گواہ رہیں تم پر۔

حدیث نبویؐ میں بھی اسی طرح نے الفاظ آئے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم ایک جماعت سے فرمایا۔

اما بعثتمہ میسرین ولم تفعوا معسرین
تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بیٹھے کہہ دو نہ تنگی پیدا کرنے والے۔

بعثت وہ عورت کی ذمہ داری اور اپنی مہریت و مسوئیت کا یہ شعور و احساس جس پر کرامت و تابعین عظام کے دلوں میں اس وقت بھی موجزن تھا جب ایرانی قائد جنگ رستم نے سید ناری بن مہر (آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خطہ: ۱۱۱ ص ۵۳) سے (جنہیں سیدنا سعد بن ابی وقاصؓ نے رستم کی طلب پر اپنا فیہ بنا کر بھیج دیا تھا) یہ پوچھا کہ تمہارا یہاں آنے کا محرک و مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ مومنہ اور اعیانہ جواب دیا کہ:

اللہ ابتعننا الخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن
صيق الدنيا الى سعتها ، ومن حور الاذيان الى عدل الاسلام

(البداية والنهاية، ۳۹/)

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے بھیجا ہے کہ ہم جس کو وہ چاہتے ہندوں کی بندگی سے نکال کر
ایک خدا کی بندگی پر آمادہ کریں اور دنیا کی شگلی سے اس کی وسعت کی طرف اور مذاہب کے ظلم
سے بچا کر سایہ عدل میں لائیں۔

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی پوری دنیا میں جہالت مضبوطی کے ساتھ اپنے اپنے گڑھے ہوئے تھی، روم و ایران، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، یورپ و ایشیا، چین و افریقہ غرض دنیا کے تمام علاقے متمدن اور غیر متمدن سب کے سب اس کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔ دشت و جبل پر اس کی حکمرانی تھی، جاہلیت ایسا بت تھا جس کی جہی پرستش کر رہے تھے، جس کے سامنے کبھی کی جہین نیاز جھک رہی تھی۔

اس وقت کی متمدن، مہذب اور ترقی یافتہ دنیا دو حصوں میں منقسم تھی، ایک تھ مشرقی اور دوسرا مغربی شمالی، یہ دونوں حصے دو جاہلی شہنشاہیت کے ماتحت اور زیر اثر تھے، میں بہت سوچ سمجھ کر بت پرست شہنشاہیت کے بجائے جاہلی شہنشاہیت کی تعبیر استعمال کر رہا ہوں۔ متمدن دنیا کا بڑا حصہ یعنی مغربی شمالی حصہ روم میاں (جو کہ ایک مسیحی شہنشاہیت تھی) کے زیر اثر تھا۔ جبکہ مشرقی حصہ مجموعی، ساسانی اور ایرانی شہنشاہیت کے ماتحت تھا۔ اور دنیا کے تمام باقی حصے اور علاقے کھلی ننگی اور عریاں بت پرستی میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس میں ہمارا ملک ہندوستان بھی شامل ہے جو اپنی تمام زبانوں، عتیق فلسفوں قدیم تہذیبوں اور تاریخ کے بعض ادوار میں فکری اسکولوں کا گہوارہ ہونے کے باوجود وحییت اور بت پرستی میں گلے گلے ڈوبا ہوا تھا۔ دہلی یونیورسٹی کے ایک وسیع انظر اور قدیم ہندوستان کی تاریخ پر سند سمجھے جانے والے مورخ کا کہنا ہے کہ ہندوستان پوجے جانے والے دیوی دیوتاؤں کی تعداد بعض اوقات ۳۰ کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔

اس صورتحال کو بدلنے اور انسانوں کو اپنے سے مہتر، جہاد اور بے جان چیزوں کی غلامی سے نجات دلانے میں بدھ مذہب بھی نہ کام رہا، ہم ہمیشہ یہی حال ایران کی مجموعی حکومت کا تھا۔ یہی حال فارس کا تھا، اور یہی حال دنیا کے تمام ملکوں، تمام سلطنتوں اور قوموں کا تھا۔ سب کے سب اوہام و خرافات کے اسیر و رفقار اور لاکھوں کروڑوں خداؤں کے بندے اور پرستار تھے، اور یہی لوگ پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے ان لوگوں کی صحیح تعداد بتانا تو مشکل ہے مگر میرے علم میں کسی بھی مورخ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یا اس سے پہلے کی آبادی کی تعداد نہیں بتائی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہی لوگ حکومتوں کے بھی مالک تھے، اور جنگی ساز و سامان کے بھی، یہی لوگ ساری بیہریوں کے بھی مالک تھے۔

اور اقدار و روایات کے بھی، ان لوگوں نے اپنے تمام اسباب و وسائل کے ساتھ ایک محاذ بنا رکھا تھا اور وہ تھا بت پرستی کا محاذ، بت پرستی کی ترغیب کا محاذ، ظلم و استبداد اور جبر کا محاذ، اور ظالم و جابر اور مطلق العنان حکمرانوں کی سامنے جھکنے کا محاذ، جھومت چھت کا محاذ اور وطن پرستی کا محاذ۔

اور اس کے بالمقابل مٹھی بھراؤ۔ اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ایک طرف پوری متمدن دنیا تمام وسائل و ذرائع ابلغ پر قابض دنیا، اس وقت کے تمام علوم و فنون کی ماہر دنیا، تمام انسانوں و اپنی مرضی کے مطابق چلانے والی دنیا تھی۔ اور دوسری طرف صحیح معنوں میں مٹھی بھر لوگ تھے صحیح بخاری میں آیا ہے تین مرتبہ مسلم شمار (مرہٹا نہیں) کروائے جانے کا ذکر ملتا ہے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رش و گرامی سے غزوہ احد یا غزوہ خندق کے موقع پر مسلم شماری ہوئی اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد جو سامنے آئی وہ پندرہ سو کی ہے "الاتفعلوہ تکن فتنہ فی الارض فساد کسر" میں انہیں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ کہ اگر تم نے کفر و شک اور عالمگیر بت پرستی اور عالمی جاہلیت کے محاذ کے مقابلہ میں محاذ نہیں بنایا، کوئی چھاؤنی قائم نہیں کی، تو حید خالص، دین حق، احترام انسانیت، انسانی اخوت و بھائی داری اور سماجی عدل و انصاف کا کوئی محاذ نہیں بنایا تو پوری دنیا میں بڑا فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی کتاب الہی اور منزل من اللہ ہونے پر کسی شخص کا ایمان نہ ہو اور تاریخ پر نظر ہو، دنیا کی صورتحال سے واقف ہو، بت پرست محاذ کی طاقت و قوت کا اندازہ ہو وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ نہیں سکتا۔

ایک جانب کروڑ با کروڑ انسان جن میں دانشوروں کا طبقہ بھی ہے اور جاہلوں کا بھی ہر قسم کے ہتھیار سے بیس اور تمام وسائل و ذرائع سے مالا مال ہیں دوسری جانب مٹھی بھر کفر و لوگوں سے جن کی تعداد پندرہ سو سے آگے نہیں بڑھتی، فقر و فاقہ اور غربت کی وجہ سے ان کی بڑی تعداد اپنے تن چھپانے اور پیٹ بھرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جہالت اور ظلم و استبداد کے سیلاب بلاخیز و روکنے کیسے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا اگر تم نے بند نہیں باندھا تو یہ سیلاب ہر چیز کو بہا لے جائے گا۔

اس طرح اس وقت پوری دنیا دو کیمپوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک کیمپ بت پرستوں کا اور جاہلیت کے عمبرداروں اور پرستاروں کا تھا اور دوسرا مٹھی بھر مسلمانوں کا، دونوں کی عددی و

نفسی حالتِ قوتِ مادی اسباب و سائل میں رہ کر رہتا ہے۔ جو تہا سب اندر و باہر میں رہتا ہے۔ جو تہا سب آفتاب اور زہ میں رہتا ہے۔ خدا کے شریک نہ ہوا۔ فی الواقع یہ تہا سب کے اس مٹھی بھر مسلمانوں! اگر تم نے دنیا کے اس شرک و بت پرستی اور اوہام و خرافات سے اپنے خلاف توحیدِ خالص اور دینِ حق کا محاذ نہیں کھولا تو دنیا میں رہو۔ بت پرستی کی بجائے۔ فقہ پر رہو جو جائے گا۔ کیا ظاہری اسباب و سائل کو دیکھتے رہو۔ اور مادی پیادگی سے غارت یہ ایک قابلِ فہم اور بعید از مکان بات نہیں ہے۔ چند ذراتِ یوریت کے ایسے محمولوں کو کہے کہ ہاربا ہے کہ بھینک، غضبناک اور سرکش بحرِ مواج کے سامنے پیشہ بن کر کھڑے رہا۔ اس مومن بدتمیزی کو روکو ورنہ دنیا تباہ ہو جائے گی یہ بات خدا کے وحدہ اشریک و ربہ لم یغیب و اشہد انہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا تھا۔ خدا قیمت کو دیتا ہے قیمت کا نہیں، اس کے یہاں اعتبار اوصاف کا ہوتا ہے ذات کا نہیں، وہ کو الٹی (معیار) کو دیتا ہے، وائٹین (تعداد) کا نہیں، اس پر مسمون قد و قوت میں چھوٹے تھے، لیکن قیمت میں بڑھے ہوئے تھے، ورنہ ان الٹی میں اعتبار قیمت کا ہوتا ہے، قیمت کا نہیں، تاریخ اس پر ماہ ہے، ہر میں قیمت قیمت پر غالب آئی ہے اور شکست دیتی رہی ہے، اگر قیمت کا اعتبار نہ ہو جائے، اس پر یہ دوہرہ معیار رہ جائے تو دنیا باقی نہ رہے، کائنات کا وجود مت جائے، اس قیمت کی قیمت باقی نہ رہے، اس قیمت بے قیمت ہو جائے تو نہ عقیدہ، حیدر کا تحفظ ممکن نہ گا اور نہ دینِ صالح باقی رہے گا نہ دعوت صحیحہ کو کامیابی مل سکتی ہے۔

میرے بھائیو! ہم لوگوں کو چاہئے کہ اس آیت کو اپنے قلوب پر رکھیں اور اس پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری انسانیت کو انسانوں کی عدمی و دنیا کی تنگی سے نکالنے کی ذمہ داری مٹھی بھر والوں پر ڈال رہا ہے۔

اور چشم فلک نے دیکھا کہ اس مٹھی بھر بے سرو سامان جماعت نے اس فم واری کو جب قبول کر لیا، اور اسے لے کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اسباب و سائل سے بھر چڑز بردست اشیائے پر غالب آئی، یہ تو وہ خاک نہ صرف یہ کہ ٹھٹھیں مارتے ہوئے سمندر کے لئے پشتہ اور بند ثابت ہوا بلکہ اس نے اس کا دھارا موڑ دیا، اسے پیچھے فکیل دیا، اس مٹھی بھر جماعت نے اپنے اوصاف و خصوصیات سے اپنی بے سرو سامانی کے باوجود بڑی بڑی سہنتوں کو ان کے تمام ساز و

سامان اور کربہ اور جاہ و جلال کے ساتھ شکست دیدی۔

حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے دل و دماغ میں بجلیاں کوندنے لگتی ہیں، احساسات و جذبات میں تمون پیدا ہو جاتا ہے، ایمان و عقیدہ میں سدا، عزائم میں بلندی اور ارادوں میں قوت و استحکام پیدا ہوتا ہے، یہ آیت ہمیں آواز دے رہی ہے، کہ جاہلیت کے مقابلہ کے لئے ہم اپنے ایمان و عقیدہ کے سہارے اٹھ کھڑے ہوں، صدق و اخلاص کے ہتھیار سے مسلح ہو کر اسباب و وسائل کا مقابلہ کریں، ہمیں ہرگز اپنے ذرائع و وسائل اور عددی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے، یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ بھی ہمارا سر باطل اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے نہ جھکے ہم سزا و سامان اور آفات حرب و ضرب سے کبھی مرغوت و متاثر نہ ہوں، اللہ کی تائید و مدد قیمت والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس نے مسلمانوں اور حق کے علمبرداروں سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، ہر زمانہ میں اس نے اہل حق کی مدد کی ہے، آج بھی اس کی مدد ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم ایمان و یقین، انسانی ہمدردی اور ایثار و قربانی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، ہم اپنے ان اسلحوں سے پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، سیاسی مصیحتوں اور پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، سیاسی مصیحتوں اور مال و دولت کے پیرویوں کو زیر کر سکتے ہیں، انسانی تاریخ میں بارہا ایسا ہوا ہے، اسلامی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، کہ تھوڑی فوج نے تھوڑے سے ہتھیار اور معمول سزا و سامان سے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی ہے، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کو ایک ایسے خلا کا سامنا ہے، جس سے بڑا کوئی خلا نہیں، یہ خلا انسانیت کے خلاف ہے، یہ خدا، اللہ کی رحمت کے خلاف ہے، یہ خدا، مشیت الہی کے خلاف ہے، یہ خلا، انبیاء کرام کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ خلا، عالمی دعوت کا خلا ہے، اللہ پر اعتماد تو کل کا خلا ہے، ایمانی قوت و طاقت پر بھروسہ کا خلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و تائید پر اعتماد کا خلا ہے، تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی بھی بارہا اس کا تجربہ کر چکی ہے، کہ وہی سزا و سامان اور تعداد کے لحاظ سے معمولی جماعت بڑی بڑی فوجوں پر غالب آئی ہے، ”کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ما د الله۔“

میرے بھائیو! آج اس موقع کو میں غنیمت جانتا ہوں، وناؤں مصروفیات، متنوع ذمہ داریوں کی وجہ سے ایسے مواقع اب ملتے ہیں، میرے بھائیو، میرے غنی اور اسلامی

بھائیو میرے عرب بھائیو، ”الاتفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد کثیر“ ”لوں اس پر لکھ لیجئے، اسے اپنے ذہن و دماغ میں بسائیے کہ اگر آپ جاہلیت کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، اگر آپ نے دعوت کا جھنڈا بند نہیں کیا، تو دنیا میں فتنہ برپا ہو جائے گا، فساد پھیل جائے گا، اگر آپ نے حق کی دعوت کو مان نہیں لیا، اگر آپ نے انسانیت پر ترس نہیں دیا، تو دنیا اپنی تمام مادی ترقیوں، پیش و آرام کے تمام اسباب اور سانس کی تمام ایسی باتوں سے باوجود خطرہ میں ہے، ضرورت ہے کہ حق کا غلغلہ اس طرح بلند ہو کہ ہر کان سن لے، اس قوت سے اسے پھیلایا جائے کہ ہر فرد تک وہ پہنچ جائے، اس انداز سے اسے پیش کیا جائے کہ ہر دل کو چوٹ لگے، ہر آنکھ بھر آئے، اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور اس خلا کو پر نہیں کیا جاتا ہے، تو دنیا خطرے میں ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی ہے، پوری امت مسلمہ پر ڈالی ہے، لیکن میرے عرب بھائیو، آپ پر اس کی ذمہ داری ہے، آخر یہ، دین اسلام دنیا کو آپ کے ذریعہ ملے، وہ آپ ہی کے اسلاف تھے جنہوں نے اس نعمت خداوندی اور عطیہ ربانی کو پوری دنیا کے لئے وقف عام کیا، وہ آپ ہی کے آباؤ اجداد تھے، جنہوں نے دنیا کو خود شمس و چاند تھا، انسانیت کی بھنور میں گھری کشتی کو ساحل تک پہنچایا تھا، آپ کو ان کا صحیح وارث اور جانشین ہونا چاہئے اور اس کی دعوت دین کی امامت کا امین ہونا چاہئے، آپ اس دعوت کو لے کر شرق و مغرب میں پھیل جائیے، جاپان اور چین جائیے، روس اور امریکا جائیے، دنیا کے گوشہ گوشہ میں جائیے اور سسکتی، ہوئی دنیا کو اس کام پر ہم پیش کیجئے، انسانوں کو انسانوں کی غامی سے نکالئے، اس مقصد کے لئے وہ تمام وسائل اختیار کیجئے، جن کا زمانہ تقاضا کر رہا ہے، وہ اسلوب اپنائے، جس اسلوب کو زمانہ سمجھتا ہے، وہ زبان بولئے جس زبان و آواز دنیا سمجھتی ہے، یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن میرے عرب بھائیو، آپ پر دوسری ذمہ داری ہے کیونکہ جن کے ہاتھوں یہ دین پھیلا، جن کی کوششوں اور قربانیوں نے انسانیت کو بلاست سے بچایا، وہ عرب تھے، صحابہ کرام تھے، انصار و مہاجرین تھے یا ان کے شاگرد اور پروردہ تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے عربوں ہی سے کسب فیض کیا تھا، صحابہ کرام ہی سے علم صحیح، انسانیت کے لئے ہمدردی کا جذبہ اور اس کے دکھ درد میں سگنا اور کڑھنا سیکھا تھا، ہم پر واجب ہے کہ ہم دین کی دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اس مقصد کی تکمیل کے لئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں،

یہ ایک خلاء ہے، جس کا جہد از جلد پر ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی خلاء ان نیت کے لئے اس سے زیادہ خطرناک اور تشویشناک نہیں، اس کا پر ہونا صرف مسلمانوں ہی کے مفاد میں نہیں ہے، مثلاً اس کا محکوم اس لئے کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے اثر و رسوخ کا دائرہ وسیع ہو، انھیں اقتصادی اور سیاسی فائدہ پہونچے نہیں، ہرگز نہیں، اس کا پر ہونا پوری انسانیت کے مفاد میں ہے، اگر یہ خلاء پر نہیں ہوتا ہے تو پوری انسانیت خطرہ میں ہے پوری دنیا خطرہ میں ہے، چاہے وہ تمدن، ترقی یافتہ اور دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرنے والے ممالک ہی کیوں نہ ہوں، اگر یہ خلاء پر نہیں ہوتا ہے، تو زیادہ دنوں تک انسانیت کی بقا، تحفظ کی ضمانت نہیں دی جاسکتی، اس خلاء کا پر ہونا انسانیت کے مفاد میں بھی ہے اور مسلمانوں کے بھی، ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا کو ہم یہ بات سمجھائیں اور دنیا کو چاہئے کہ وہ یہ بات سمجھے، اس میں اس کی بھلائی ہے، عالمی طاقتوں کو چاہئے کہ وہ یہ بات سمجھیں، جس دن وہ اس کو سمجھ لیں گے اور دین اسلام کا کھلے ذہن و دماغ سے مطالعہ شروع کریں، وہ دن بڑا مبارک ہوگا، تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوگا اور اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں۔

آخر میں آیت کریمہ کہ آپ کے سامنے ایک بار پھر میں تدارکت کرتا ہوں تاکہ آپ غور کریں، اس کے پیغام کو سمجھیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس کی ادائیگی کا عزم کریں، اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ . الْاَتَفَعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔

مسلمانو! اگر تم نے دین حق کی نشر و اشاعت اور دعوت تبلیغ کا کام نہیں لیا تو زمین پر فساد برپا ہو جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

امت مسلمہ کا وجود غزوہ بدر کا صدقہ ہے

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر ۱۰ دسمبر ۱۹۹۵ء کو بعد نماز مغرب حضرت مولانا سید ابوالحسن علی

نعمانی نے ایک پرشاد، قیمتی، علمی، فہمی، فہرزی، اور اسلامی تقریر فرمائی

الحمد لله وكفى وسلاطه على عادته الدبس اصطفي اماما بعدا
فاعود بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم
الله سدر رواسم اذلة ، فاتقوا الله لعلكم تشكروا .

غزوہ بدر بقاء دین کا ضامن ہے

ترجمہ: اور یہ بات تحقیق ہے کہ حق اللہ تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصف فرمایا تاکہ تم بے سروسامان تھے، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، تاکہ تم شکر گزار ہو۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے تم کو بدر میں فتح عطا فرمائی اس حالات میں کہ تم بہت بے یار و مددگار تھے اور بہت خطرے میں تھے تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر اُندا بندے بنو، بھارے بہت سے ذی علم حضرات و اور اس منہ نشینوں کو بھی، اہل علم کو بھی اور جو قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں ان کو تعجب ہوگا کہ اس عظیم الشان تبلیغی اجتماع میں جس کا موضوع تبلیغ و دعوت ہے، یہ آیت اس منہ نسبت سے پڑھی گئی ”یا چھ غزوات کا تذکرہ ہونا والا ہے، چھ غزوہ بدر پر روشنی ڈالی جائے گی ہے کیا، تاریخ کا کوئی ورق کھولا جائے گا، ۱۱ ہے، کوئی باب کھولا جائے گا، لیکن اس آیت کی تبلیغ و دعوت سے بھی اور ہم مسلمانوں کی زندگی سے بھی اور ہم مسلمانوں کی کامیابیوں سے اور اسلام کے آئینہ میں موجود رہنے سے بھی بڑا کہہ اُتعلق ہے، اگر میں یہ بول کہ آپ کے سامنے ایک تاریخ ہے جس کا سب مضمون حیثیت ہے، ایک نظر رکھنے والے انسان کی حیثیت سے کہ اس وقت دنیا میں جو شرقی ممالک ہیں ان میں مسلمانوں کی آبادی بھی ہے، مسلمانوں کی سلطنت و نشان و شوکت بھی ہے، روایات و ثروت

بھی یہ اور پھر دعوت و عزیمت کا کام بھی ہے اور مدارس بھی ہیں، کتب خانے بھی ہیں، یہاں تک کہ میں بالکل بغیر کسی تواضع کے کہنا ہوں کہ یہ ندوۃ العلماء ایک عالمی درس گاہ ہے، جس کی شہرت تمام دنیا میں ہے، اس کا وجود اور یہاں کا جو کتب خانہ ہے، جس میں ہزاروں سے متجاوزہ کتب ہیں اور مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے کتب خانے ہیں اور پوری تاریخ اور انسانی تاریخ میں پوری تاریخ عالم میں مسلمانوں نے جو کچھ کارنامہ انجام دیا ہے اور انھوں نے علم کے دریا بہاے اور انھوں نے کتابوں کے انبار لگائے، تحقیقات کی اور پوری دنیا میں جو خدا کی عبادت ہو رہی ہے اور عقیدہ کا توحید موجود ہے اور یہ مساجد جو آپ کو نصرت کرتی ہیں، یہ سب غزوہ بدر کی فتح کا نتیجہ ہیں اور خاص غزوہ بدر کی فتح کا نتیجہ ہے، میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ ابھی آپ نے جو مغرب کی نماز پڑھی ہے یہ بھی غزوہ بدر کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے اور آپ جو آزادی سے نماز پڑھ لیتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، حج کرنے کیلئے بیت اللہ شریف کو بھی جاتے ہیں اور پھر تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور تبلیغ کا یہ عالمی نظام اور یہ عظیم الشان منہاجہ اور یہ اس کا منظر جو آپ کے سامنے ہے، یہ سب غزوہ بدر کی فتح کا نتیجہ ہے یہ صورت تھی، مکہ کل تین سو تیرہ مسلمان تھے جو مدینہ حبیبہ سے نکلے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں اور مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لئے اور دین کی حفاظت و بقا کے لئے اور اللہ ایک بڑا مسلح لشکر قریش آئے تھے جو اہانت پیش کرتے تھے، وہ اس کے لئے تڑپ رہے تھے، یہ قرار تھے کہ اس خطہ کا سد باب کر دیا جائے اور اسلام کے وجود کو فنا کر دیا جائے اور وہ بہترین طریقے سے مسیح تھے ایک طرف قریشی کا جناب و قبیلہ تھے اور اس کے پاس تمام اسلحہ اور سامان جنگ تھا اور وہ مسلمان جن کے گھروں میں فتنے ہوتے تھے اور ان میں کئی بچے بھی شامل ہو گئے تھے، وہ سب جہاد کے شوق میں تھے وہ جس تک تعلق ہے اسباب و نتائج کا اور ذرائع کا اور بصیرت کا اور حالات کا جائزہ لینے کا اور عقل سیر کا اور گذشتہ واقعات سے نتیجہ نکالنے اور ریاضی کا بھی وہ جو سب نے حاصل کیا ہے۔ اور ہم ایک دوان سے چہ نہ چہ داخل ہے کہ وہ ایک بڑا اور تین سو تیرہ کا فرق سمجھتا ہے کہ باہل سے بھی کہہ دیجئے تو وہ سمجھ جائے گا کہ کہاں ایک بڑا اور کہاں تین سو تیرہ کا فرق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسباب میں خاصیت رکھی ہے اور اسباب کو بھی آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنا عمل کرتے ہیں جب تک خدا کا ارادہ ہوتا ہے خدا کی مشیت ہوتی ہے تو اسباب پر اسباب و

نتائج پر ہر بات کا انحصار ہوتا تو اس کا فیصلہ ہوتا تو انجام بالکل معلوم ہے کہ وہ ایک ہزار تین سو تیرہ پر غالب آجاتے اور یہ تین سو تیرہ ختم ہو جاتے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے کہنے پر کوئی مواخذہ نہ فرمائے خدا نخواستہ تین سو تیرہ ختم ہو جاتے تو پھر اس کے باقی رہنے بڑھنے اور فتح حاصل کرنے کا کیا ذکر اسدم باقی رہنے کا بھی کوئی سوال نہیں تھا اب جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ تین سو تیرہ نے ایک ہزار پر فتح پائی تھی ایک تاریخی واقعہ ہے اور سنایا ہے ایک ایسے مجمع میں بیویوں تین سو تیرہ کو خلاف قیاس، خلاف عقل، خلاف تجربہ خلاف اندازہ اور عقل سیم کے خلاف تین سو تیرہ کو ایک ہزار پر فتح حاصل ہوئی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر یہ ایک سبق ہے یہاں سے اپنے ساتھ لے جانے کا کہ جیسے تین سو تیرہ کو ایک ہزار پر فتح ہوئی یا تین سو تیرہ کو اس لئے فتح ہوئی کہ وہ زیادہ مضبوط تھے زیادہ مسلح تھے یا زیادہ ان کے اندر جوش تھا اگر یہ بات ہوئی تو اس کا سب سے زیادہ اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا پھر آپ پر انظراری کیفیت جاری ہوئی ایک الحاج کی، تضرع کی اور دعا و انابت کہ ابو بکر صدیقؓ سے بھی نہ دیکھا جائے آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اور اس طرح گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنی شروع کی اور آپ پر اقیانان کی کیفیت جاری ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ بھجھ رہے تھے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں نبی المرسل سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست اس کے پیغام آتے ہیں جن کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی نصرت پر یقین ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر مانتا ہے وہ تابع نہیں ہے اسباب و نتائج کا قوت و کثرت کا، تعداد کا اسلحہ کی کمی و زیادتی کا، بالکل پابند نہیں ہے لیکن ان سے دیکھا نہیں گیا، انظراری کیفیت ان پر بھی جاری ہوئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ افضل فرمائے گا۔ اس پر آپ پر نیشن نہ ہوں اور نسی کے الفاظ فرمائے اس کے بعد اب جو بات آپ کو سنانا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس وقت ایک جملہ نکلا، سیرت کو پڑھنے والا، کتابوں کے، دیکھنے والے اکثر زمر جاتے ہیں ان چیزوں سے اور وہاں غور نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ چونک کر کھڑے ہوئے اور ہم پر ایک استغراقی کیفیت جاری ہو جائے اور ہم ڈوب جائیں غور و فکر میں ابھی آپ سے پوچھیں جاب جو لوگ راستوں سے زرت میں بھٹی آپ

جب وہاں سے آتے ہیں تو دائیں طرف ایک سائیں بورڈ پڑتا ہے یہ مٹھا ہے تو آپ بھیے کا کہ
 بھئی ہم کو نے خیال ہی نہیں کیا کیونکہ روز مرزا ہوتا ہے، دن میں نی نی بار ہم غور سے دیکھتے بھی
 نہیں، اور کام بھی نہیں اس لئے بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں اس سے مرزا
 جاتے ہیں بہت کم لوگوں نے اس پر غور کیا کہ یہ کی ایک چاندی کا دینے والا اور بیدار دینے
 والی اور جنت میں دینے والی اور جہنم حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی چیزیں ہیں، وہ ایک چیز
 ہے کہ آدمی سب بھول جائے اور اس پر یہ ایک بالکل ششدر اور حیران رہ رہ لکھتا ہو جائے کہ
 کیا کہا جا رہا ہے، یہ فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جاڑیا، کیا تھا سب نے،
 حاکم میں، کیا تھا سب ہے اسلحہ میں، کیا تھا سب قعدا میں اور قریش کی حالت غضبناکی کی اور
 ایک جذبہ انتقام کی اور مسلمانوں کی، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں جو اللہ ہی کی مدد دیکھتے ہیں کہ
 اس کی مدد کا آنے والی ہے، دنوں میں یہ فرق ہے، مادی طور پر اور میدان جنگ میں جو چیزیں
 اہمیت رکھتی ہیں ان کے لحاظ سے آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا جو قیامت تک غور کرنے کے
 قابل اور غور کرنے کا مستحق ہے اور عبرت لینے کا مستحق اور اصول عمل بنالینے کا مستحق ہے، اللہم
 ان نہلک ہذہ العصابۃ لا تعد، آپ فرماتے ہیں۔ اے اللہ آرتے اس منشی بھر
 جماعت و بلا کہ سردیاں ایک ہزار کے مٹھا ہے میں کہ وہ ایک ہزار ہیں اور زیادہ مسیح ہیں اور یہ
 منشی بھر جماعت جو پوری طرح مسیح بھی نہیں ہیں تو اور پتہ ہونہ ہو آپ کی عبادت اس دنیا میں
 نہیں ہوئی۔ تو ایہ ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بھی ہے اور مقرب ترین
 انسان بھی اور محمد من اللہ ہے بڑی بات یہ ہے کہ ”وما یطق عن الہوی ان ہو الا وحیی
 یوحی“ اور نہیں بولتے اپنے نفس کی خواہش سے یہ تو علم ہے، جیسا ہوا، ملہم من اللہ ہے اور
 دنیا میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اویا، اللہ میں سے نہ نق مدین جنب میں سے اور نہ بڑے
 بڑے مفسروں اور فرماست رکھنے والوں میں سے کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا اور پھر اس سے یہ
 بات بھی جاری ہے خدائے غسی خدا سے لہ بزل ولا لیرال سے جو کسی چیز کا تاج نہیں
 ہے اس کو کسی چیز سے ڈرایا نہیں جا سکتا لہین یہ آپ کی ہی شان تھی کہ آپ نے یہ فرمایا، اور آپ
 نے فرمایا یا بکہ اللہ نے کہلویا تاج بات یہ ہے کہ ”وما یطق عن الہوی ان ہو الا وحیی
 یوحی“ اور اس لئے آپ کی زبان سے ملوایا تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو یاد رہے کہ یہ بات

کبھی گئی تھی اور کس بناء پر یہ بالکل خالق العبادت صریقہ پر، معجزانہ صریقہ پر، معیہ العقول طریقہ پر، ششدر و حیران بنا دینے والے طریقہ پر آدمی، انتوں میں انگلی رکھ کر سوچتا رہے اور سر ہچکا کر کے اور سسکیں لے کر کے اس پر ایسا استغراق کی کیفیت جاری ہو جائے جلد بعض وقت اس میں بے ہوش ہو جائیں سوچنے میں تو کوئی تجبذی بات نہیں مگر ہم لوگ غور کرنے کے عادی نہیں نہرجاتے ہیں ان چیزوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اگر تو نے اس مٹی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر سب پیچھے ہو گا، دنیا کا کارخانہ ویسا ہی رہے گا وہی دنیا میں رونق ہو، فتوحات ہوں، سلطنتیں ہوں، دولتیں ہوں، ہمیں کے اور علم کے بھی دریا بہیں گے، لیکن ایک کام نہیں ہو گا وہ یہ کہ تیری یعنی ایک خدا نے واحدی عبادت نہ توں اب اس کے بعد کیا ہو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل خالق العبادت صریقہ پر میرے العقول اور بالکل معجزانہ صریقہ پر یعنی صرف اس میں خدائی حاکمیت ہی نظر آتی ہے، ارادہ الہی معلوم ہوتا ہے اور کچھ نہیں اور قدرت الہی کا ایک جلوہ ہے اور قدرت الہی کی ایک شان ہے اور کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس فقرہ کے بعد ان تین سوتیہ کو ان ایبذہ اور پر فتح مبین عطا فرمائی ”ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم ازلہ فاققو اللہ لعلکم تشکروں“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ نے تم کو فتح دی بدر کے میدان میں اس حالت میں کہ تم بے بس تھے اور باطل اس وقت مغلوب تھے تو اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار نہ بنو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اسباب کے خلاف، نتائج کے خلاف، تجویزوں کے خلاف اور نتائج کے خلاف اور ہم طرح کی پیشگوئیوں اور اندازوں کے خلاف جو فتح دی ہے ان تین سوتیہ کو ایبذہ اور پر، وہ اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قبول کر لی اور اس کی تصدیق فرمائی کہ یہ تین سوتیہ ہی جو تعداد ہے ان کی وجہ سے دنیا میں عبادت کا سلسلہ چلے گا اور ان تین سوتیہ ہی فتح سے امت کو جوامن و امان حاصل ہو گا اطمینان حاصل ہو گا، اور ان جانشینوں کے ذریعہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا اس کی وجہ سے عبادت الہی دنیا میں قائم رہے گی تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز پر، کسی شرط پر، کسی صفت پر، کسی امتیاز کے بیان کرنے پر بڑا نتیجہ نکلا اور اس پر بالکل خالق العبادت طریقہ پر کوئی اس کا انجام ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ فتح کے خلاف قیاس پھر تو اس شرط کو قائم رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے دنیا میں باقی رہنے کا،

عبادت کی دعوت دینے کا اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون پھیلانے اور اس کو غائب کرنے کا اور پھر اس دنیا میں اس کو فتوحات حاصل کرنے کا اور سطفتیں قائم کرنے اور اس دنیا میں اس کو ہم کے مرید بہادینے کا اور معرفت الہی کے دروازے کھول دینے کا اور اس دنیا میں اس امت کو بہت طویل عرصہ تک اور بیشہ حصہ میں دینا اس امت کو آزادی کے ساتھ عزت کے ساتھ اور قہر کے ساتھ عظمت کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا ان سب کی شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر اور رسول و بھی حکم کریں، اور یہ آپ نبی میں کہ عبادت کے معنی صرف نماز روزہ نہیں، عبادت میں عتدہ بھی داخل ہیں معاملات بھی داخل ہیں اخلاق بھی داخل ہیں، آمین و قانون بھی داخل ہیں زوجہ کی زندگی کے جو طریقے خدا نے بتائے ہیں اور اس کے رسول نے بتائے ہیں اور قرآن حدیث میں وہ بھی داخل ہے اور راہوں کے ساتھ معاملہ کرنا بھی داخل ہے اور اس میں تہارت بھی داخل ہے اس میں جتنے معیشت کے اسباب ہیں سب معاش کے جتنے اسباب ہیں سب داخل ہیں ان سب پر یہ امت عمل کرے گی، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر، چوکی نازل کی ہوئی شریعت پر، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی سلامتی پر یہ امت عمل کرے گی اس میں اس بات کو قبول کرنے پر اس کی تصدیق کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین سوتیلہ ولایت پر فتح کی تو اب اگر یہ سب چاہے رہے ہیں اب صاف جہتوں کے مسلمان اور تارکے آسمان کے اور فساد پر قابض ہو جائے جیسے یورپ قابض ہے اور آپ شرق سے مغرب تک جا میں اور منوں اور ریندوں میں جی پہنچ جائیں اور آپ ساری تحقیقات میں ایک ریکارڈ قائم کریں اور آپ عمر کے دریا بہا میں اور کتب خانوں سے شہرے شہرہ کریں، اور آپ کے اندر اعلیٰ درجہ کی ذہانت اور اعلیٰ درجہ کی تہذیبی و فنی و اعلیٰ درجہ کی اولیٰ صحت ہو، مافی حسن و جمال اور قوت مال ہ چیز میں آپ فائق ہوں ان میں سے کوئی چیز امت کی بتاؤئی غناوت نہیں اس امت کے بقا کی ضمانت صرف یہ ہے کہ امت وہ ہے جس کی وجہ سے عبادت کا رواج ہے یہ امت خود تیری عبادت کرنے کی اور تیرے احکام پر چلنے کی اور دنیا کو ان احکام کی طرف بلانے کی دعوت دے گی تو آپ سمجھ لیجئے جب کسی شرط پر کسی بات پر کسی شخص کوئی پر کوئی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے پھر ایسا

نتیجہ اور اس نتیجہ کا ذریعہ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دینے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فتح چاہنے والے، نصرت چاہنے والے اور اس کے درمیان ایک شرط، ایک صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جس سے بڑھ کر خدا جل جلالہ اور مال سے کوئی خاص نہیں اور کوئی اس پر ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر ادب شناس نہیں ہو سکتا آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے جلال سے اور اللہ کے شانِ استغناء سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا لیکن ان سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلمہ آپ کی زبان سے نہیں نکلا بلکہ یہ کلمہ بھی الہامی تھا، اللہ نے آپ کی زبان سے کہلوا دیا اور اس پر فتح دی تاکہ قیامت تک کے لئے یہ باب بالکل بند نہ ہو اور اصول بن جائے کہ مسلمانوں کی بقا، مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا آزادی کے ساتھ اپنے اصول پر عمل کر سکرنا اور عمل کو دعوت دین اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ یہاں تک کہ میں صاف کہتا ہوں کہ خلافت راشدہ سے لے کر خلافتِ نبی امیہ تک خلافِ نبی امیہ سے لے کر خلافت عباس تک اور اس کے بعد کی سلطنتوں تک اور اس کے بعد پھر یہ پوری ساسانی سلطنت ایران، اس کا فتح ہونا اور ادھر رومی سلطنت بازنطینی سلطنت کا فتح ہونا یہ بالکل ناقابلِ قیاس بات تھی، کہ کوئی اتنی بڑی رومی سلطنت کو شکست دے سکتا ہے، ادھر ایران کی سلطنت کا یہ حال تھا کہ ہندوستان کی یہ حدود تک پہنچی ہوئی تھی سارا ایران، سارا عراق اس کے ماتحت تھا یہ ساری ناقابلِ قیاس باتیں اور ناممکن عمل باتیں اور ناقابلِ تصدیق باتیں یہ سب اس وجہ سے ظہور میں آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تسبیح فرمایا اور اس بات کی تصدیق فرمائی، و قبول فرمایا کہ اس امت کے ذریعہ دنیا میں عبادت کا سلسلہ جاری رہے گا اور امت خود عبادت کرنے لگی اور دوسروں کو عبادت کی دعوت دے گی تو جو چہرہ مسلمانوں کو آج صاف میں جہت ہوں کہ ابھی آپ نے جو مغرب کی نماز پڑھی یہ فتحِ بدر کا نتیجہ اور برکت ہے یہ ابھی اتنے مسلمان جمع ہوئے ایک دعوت پر اور ایک تبلیغ کے اجلاس پر، یعنی دعوت پر، یہ سب اس سے بڑھ کر آیا، یہاں سے لے کر ہر سال جو جمع ہوتا ہے، انھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں مثنیٰ و عرفات میں اور یہ طواف اور پھر صفہ و مروہ کی سعی یہ ساری کی ساری چیزیں، جو چہرہ ہے، جو مسلمان جہاں بھی ہے بلکہ جو مسلمان اطمینان سے کھانا کھاتا ہے، آج آپ سے میں صفائی نہ جتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے جو آج کھانا کھایا ہے وہ پیر کا اور اتنا، اللہ جو آج کھاتا ہے میں نے اور جو اس وقت چاروں

وقت غم ز پر تھی ہے اور انشا اللہ پانچویں نماز پڑھیں گے۔ سب فتح بدر کا نتیجہ ہے اور سب فتح بدر کی برکت سے آپ کو ملا ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں تھی اور کتنے اذیت ہیں جن کو آپ دیکھنے اور آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہی مذہب سویرس رہا، کوئی پچاس برس رہا اور کوئی اس سے بھی کم رہا یہ محض جو یہ۔ دین جو آج تک باقی ہے صرف یہ نہیں کہ باقی ہے۔ اور کوئی ردہ بدر نہیں جو اور اپنی اصل شکل میں باقی ہے، اپنی شہسبیت سے ساتھ باقی ہے اپنے عقیدہ کے ساتھ باقی ہے اپنے فرائض و عبادت کے ساتھ باقی ہے، اور لہذا کے ساتھ باقی ہے اور رسوۃ النبی کے ساتھ باقی ہے اللہ کی حاکمیت و فرمانبرداری اور اس کے ساتھ محبت اور رشتہ رسانی۔ ساتھ باقی ہے اور یہ حق کی حمایت کے جذبہ کے ساتھ باقی ہے۔ و باطل کا متاثرہ ہونے کے جو کہ ساتھ باقی ہے اور یہ امت محمدیہ و محمدیہ و محمدیہ کے ساتھ باقی ہے۔ اور انش و شیطان اور اہل فرمان کے فوق و تحتی ہے۔ و ان دنیا میں نہیں ان کا وجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب قرآن مجید کا یہ فقرہ ہے سورہ فتنہ جو سب سے زیادہ پر تھی جانے والی صورت ہے اس صورت کے آخر میں آتا ہے۔

”اهدأ الصراط المستقیم صراط الدین اعمت علیهم غیر

المغضوب عليهم والالضالين“

اب مسلمانوں کے بعد جو مذاہب رہ جاتے ہیں یہاں تک آسمانی مذاہب کا تعلق ہے تو مذاہب سے بڑے مذاہب ہیں جو اس وقت تک دنیا میں باقی ہیں ایک یہودیت اور ایک عیسائیت، ہر ایک کے بارے میں فریڈ ایڈنوب ^{۱۱}تھیم اور اوسرے کے بارے میں فریڈ ایڈنوب ^{۱۲}سرفاس امت و سیدتی راویں سل ہے کہ بدرون فتح پہلی بدر میں یہ سب حضرات قتل ہوئے اور ان میں سے اثنی عشر و سار مدینہ تک پہنچ گئے اور وہاں جہانگیروں نے یہ غلط

“الانعلو وتكن فساد في الارض فساد كبير”

اس چوں (اقلیت سے جو بقامت جہت قیمت بہتہ تھی آپ خیال وایت سے کیا
جواب ہے الا تفعلو نكن قنہ الارص فساد كبر " اس مسلمانوں اور مسیحی بھرمسماؤ!
اے مکہ معظمہ سے آئے ہوئے مہاجر و اور جنہوں نے اسلام قبول کیا سے فتح خیبر کے انصار!

آخر تم لوگ دنیا میں کفر و شرک کا مقابلہ کرنے کیلئے اور دنیا سے نصیحت منانے کیلئے، دنیا میں ہدایت پھیلانے کیلئے، دنیا والوں کا سر اللہ کے سامنے جھکانے کیلئے، نیا و سچائی اور اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کے لئے اور نفس پرستی اور شہوانیت اور شیطانیت ان سب سے بچنے کیلئے آخر تم نہ کھڑے ہوئے اور اس کیلئے تم نے کمر نہ باندھی "لکن فتنہ فی الارض و فساد کبیر"

تو دنیا میں ایک فساد عظیم برپا ہو گا جس نے مہم معظمہ میں عربوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا آپ بقامت کبرہ بقیامت بہتر ہیں آپ ہی کے اسلاف تھے جو مٹ چکے تھے اس ن تعداد تھی بخاری شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تین مرتبہ مسلمانوں کی مردم شماری ہوئی تو کسی میں چند سو لاکھ اور پھر اخیر دو ڈھائی ہزار یا اس سے کم و بیش اتنی چھوٹی تعداد لگی لیکن یہ بقیامت کبرہ بقیامت بہتر تھے یعنی قد و قوت کے لحاظ سے، اپنی تعداد کے لحاظ سے منہی بھر تھے لیکن اپنے مقصد کے لحاظ سے، اپنی افادیت کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے وہ بقیامت بہتر تھے تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں بقیامت بہتر بقیامت بہتر ہیں لیکن بقیامت بہتر کہاں سے یہ صفت پیدا ہو سکتی اسد پر عمل کرنے سے، عبادت و سبوح معنی میں جس کو عربی میں اور قرآن و حدیث کی اصلاح میں عبادت کہتے ہیں ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں ذرا سی دعا تک لی اور نماز پڑھی لی ایک دو رکعت، بھی ہم نے عبادت کی، عرب میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے اس میں سارے احکام الہی آجاتے ہیں، اور جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا! الدنہ کے ساتھ صلوات اور اطاعت پر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یعنی سو فیصد مسلمان ہو جاؤ سو فیصدی اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس میں پچاس فیصدی، ساٹھ فیصدی کوئی تقسیم نہیں نہ مسلمانوں میں اس کی گنجائش ہے اور نہ اس کی اجازت، نہ اس کا کوئی جواز ہے مسلمان ساٹھ فیصدی یا پچاس فیصدی دین پر چل رہے ہیں نہیں یہ بالکل کافی نہیں ادخلو فی السلم کافیہ پورے کے پورے سو فیصدی داخل ہو جاؤ اور پھر یہی نہیں کہ داخل ہونے والے سو فیصدی نہیں جس پر داخل ہو رہے ہیں اور جس نظام کی اطاعت کو قبول کر رہے ہیں اور جس آئین خداوندی کو قبول کر رہے ہیں اور جس دین میں داخل ہو رہے ہیں اس کے سو فیصدی حصہ میں داخل ہوں یہ نہیں مسجد میں پاؤں تو رکھ دیئے اور جسم

یہ آج میں آپ یہ ہوں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس درس سے کہ ہمیں خدا کے یہاں باز پرس نہ ہو کہ تمہیں ایک ایسا موقع نہ اپنے تئیں بھی یوں سے بات کرنے کا اور وہ توجہ سے سن رہے تھے ان شخصین کی برائت سے جنہوں نے اس پر پہلے تقریریں کیں اور جنہوں نے اس جسد کو بھلایا ان سے کہ دین کو پورے عقائد کے ساتھ، فرائض و عبادت کے ساتھ اور اس کیساتھ اپنے معاشرے کے ساتھ پورے اسلامی معاشرے کے ساتھ اس کے اصولوں میں تھیں اس کی سادی کے ساتھ، اور اس کی پابندیوں کے ساتھ، اور اس پر جو حقوق ہیں جنہیں ان حقوق کے ساتھ قبول کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہ فرائض و خجگانہ کے تو آپ بھی مقابل ہیں اور عامل بھی ہیں اور پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن شادی میں نہ ہوئے یہ شادی جو ہے شادی کا معاملہ ایک ذاتی معاملہ ہے، خاندانی معاملہ ہے، اس میں تو پہلے حیثیت مرنے کی دیکھی جاتی ہے کہ یہ اس کی (Social position) سماجی پوزیشن ہے فرض کیجئے کہ کسی نے اکھڑو پیہ خرچ کر دیا تو اس کا دین سے یہ تعلق یہ تو عرف کی چیز ہے عرف کے معنی فقہ کی اصلاح اور اصول فقہ کی اصلاح میں لغت بھی بہت وسیع معنی میں تو یہ عرف چیز ہے یہ تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور جس آب و ہوا میں رہتے ہیں اور جس ماحول میں رہتے ہیں یہ اس کا خیال کرتے ہوئے اور اس کا احترام کرتے ہوئے اور اس کو ضرورت سمجھتے ہوئے ہم کرتے ہیں ان چیزوں میں آپ دین اجراء کرنے لگتے ہیں، یعنی نقطہ نظر سے اور دین کا حکم بیان کرنے لگتے ہیں یہ شادی ہے بھی اس میں آدمی کو آزاد چھوڑ دیجئے۔

جہد نہ لگا جاتا ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے جہیز کا، مسلمان بھی اگر مانگے تو اس میں یہاں خرچ ہے یہ تو ایک بالکل خاندانی چیز ہے اور عرفی چیز ہے اور ماحول کی چیز ہے نہیں اس کی اجازت نہیں دی جائیگی عقائد سے لے کر اخلاق و معاملات اور معاشرت اور باہمی تعلقات تک اور تجارت و زراعت تک سب میں اللہ کے احکام کی پیروی کرنا ضروری ہے اور یہ امت جو چھوڑی گئی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا "اللہم ان تہلک هذا العصابة لا تعبد" میں نے یہ سن کر بعض کتابوں میں دیکھا "لا تعبد ابدا" تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ کے جلال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان استغناء سے، اللہ کی عظمت سے، آپ سے زائد ہونے واقف ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کی زمانہ ہے یہ الفاظ جو انسان

کوشش شد رہا دینے والے اس کے قیاس و قوت قیاسات کو بالکل ماؤف کر دینے والے الفاظ ہیں اگر یہ صحیح سیرت کی کتابوں میں نہ آتے اور حدیث کی کتابوں میں نہ آتے تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو اس طرح بیان کر سکتا پس میں یہ جہنچا ہوں گا کہ اس امت کو اس بنا پر وقت دیا گیا ہے اور اس کی زندگی کی مہلت دی گئی ہے اس کو سب سبوتیں دی گئی ہیں اور اس سینے نہرت الہی آسمان سے بار بار آتی ہے اور آج بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے اس امت کو، باوجود اس کے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اسرائیل امریکہ کے اتحاد سے ایسا منصوبہ تیار ہے جو بالکل نسل کشی کیا، ہر ملک کو اپنی بنیادیں اور مسلمانوں کے دلوں سے اسلامی حمیت یا حمیت و بڑی چیز ہے دین کی محبت کو نکال دینا اور دین پر فخر کرنے کے جذبہ کو نکال دینا چاہتا ہے جس کے لئے سب پائیاں بنوا رہے، آبادی کو کٹر کر کے اور خواتین کے فحاش و بہہ و دے مسائل کو بہانہ بنا کر پوری انسانیت کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اس وقت بھی یہ امت موجود ہے اور انشاء اللہ موجود رہے گی، قیامت تک موجود رہے گی یہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تسلیم کر لیا اپنے رسول کی زبان سے جو حفظ کا ا تھا ا تعبد، کہ اس امت کو آپ نے فرمایا، اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ گیا اور ان ایک ہزار کو ان تین سو تیرہ پر جو اس دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور قتل بھی، تخریب اور قیاس بھی اور ریاضی بھی اور فن جنگ سب کا تقاضا یہی ہے کہ یہی نتیجہ نکلے لیکن اس کے بالکل برخلاف اگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان تین سو تیرہ کو ایک ہزار پر فتح ہوئی تو یہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کی اور اس کو مان لیا کہ عبادت کا رشتہ اس امت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اس امت کے ساتھ عبادت کا رشتہ بندھ دیا گیا ہے یہ خود عبادت کریں اور دنیا کو عبادت کی دعوت دیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ بیمار و کمزور ہوں۔

تو میرے بھائیو! میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کی بقا کیلئے ہمارے اور آپ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں اس کو بھی میں کہتا ہوں اس مجمع کو بھی شامل کرتا ہوں، پرسوں جمعہ آئے گا جہاں جہاں جمعہ کی نمازیں ہوں گی پھر حج کا زمانہ بھی انشاء اللہ آئے گا، انشاء اللہ مسلمان حج کریں گے، آج آپ دنیا میں جو سفر کرتے ہیں اور مسافرتیں طے کرتے ہیں اور مہم لیتے ہیں بہر حال آپ کو زندگی کی آزادی حاصل ہے یہ سب صدقہ ہے، سب طفیل ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تسلیم کر لی اور اس کو قبول کر لیا

کہ عبادت الہی اس امت کے ساتھ وابستہ ہے آپ میں سے ہر ایک بادشاہ و جوب ہے، یہ ایک
 قرونِ ہوج کے اپنے وقت کا ہر ایک باپ و فرعونِ ہوج ہے، معذ اللہ اور آپ پتھ بن ج میں
 آپ میں سے ہر ایک ایک کارکنِ بنس، بڑے، کارکنِ بنس، بڑے انجینئر ہیں، بڑے سائنس دان
 بنس، بڑے معینک بنس، یہاں تک کہ آپ جمہوریوں کے صدر ہو جائیں اور کہیں کے
 وزیرِ عظم ہوج میں یہ آپ کے باقی رہنے زندہ رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں باطل
 کافی نہیں اور یہ کوئی استحقاق نہیں اور اس لئے کوئی استحقاق پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے زندہ رہنے کا
 عزت سے رہنے کا اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے اور اپنے دین و فرائض کو ادا کرنے کا ان سب کا
 آپ کو وقت ملا ہے یہ سب صدقہ ہے نتیجہ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات تسلیم کر لی
 اور قبول فرمایا اپنے نبی محبوب کو کہ سب پتھ ہو گا اللہ تعالیٰ سے تمام کا رخنے ویسے ہی رہیں
 گے مگر ایک عبادت کا کام صرف یہی امت کرنا ہوا ہے اب اس امت کی ذمہ داری کتنی بڑھ
 جاتی ہے۔ تبلیغ و دعوتِ اصل میں اسی کی یاد دہانی ہے اور اس کی تشریح ہے اور اسی امت کی تشریح
 ہے کہ اس امت کا سب سے پہلا فریضہ جس سے اس کو زندگی کا استحقاق پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کا
 استحقاق ہی اس پر منحصر ہے کہ آپ صدقِ عبادت خواریں اور دوسروں کو دعوت دیں یہ میں جتنا
 ہوں آج یورپ امریکہ سب متفق ہیں آپ ان دینی عبادت کی دعوت دیں یہ دُنیا کی تنگی
 میں ہیں ان کے فیشن، ان کے معبود بن گئے ہیں ان کی روایات (Eitision)
 (Kitesion) ان کے معیار اسٹینڈرڈ یہ ساری چیزیں ان کے معبود بن گئے ہیں کہ بغیر
 اس کے یہ زندگی گزار ہی نہیں سکتے ان کو آپ بتائیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ حقیقی آزادی کیا
 ہوتی ہے زندگی کا اطف کس چیز میں ہے۔ یہ یورپ امریکہ چاہے کتنے بڑے سرمایہ دار ہوں کتنی
 بڑی یہ فوجی طاقت رکھتے ہوں ورتنی ترقی کی ہوسٹم فون میں، تہذیب میں اور سائنس میں یہ
 سب کے سب اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنے آلات کے غلام ہیں اور اپنے ہی قانون اور اپنے
 ہی خود ساختہ قوانین کے یہ فیشن یہ فیشن تو اپنا بنایا ہوا ہے کہ اچھا صاحبِ کل سے یہ فیشن ہو گا۔
 اور جو معمولات ہیں ان رات کے ان کے اپنے غلام ہیں کہ جیسے کوڑا مرد کی کاغذ کا، کسی
 آزاد کا غلام ہو جائے، آپ کا اور ہمارا فریضہ ہے کہ دینی اسلامی، اور ایمانی فرض ہے، انسانی
 فرض ہے، اخلاقی فرض ہے، کہ ہم ان کو بھی دنیا کی تنگی اور دنیا کی کال کوٹھری سے تعبیر کرتا ہوں

صاف کرتا ہوں کہ آپ کی دنیا کُل کوٹھری سے ایسے عام مکانوں میں گھس گئی ہے جتنوں میں آپ ہیں اور دنیا کی فتنہ میں مداخلت میں اور ان باتوں میں کہ گمراہی یا دعوتِ حق سے متعلق باقی رہنے کے آخِر جو ہم اور آپ باقی ہیں یہ ایک سے ایک دعوتِ حق کی طرف سے ایک پشتہ کا ہے کہ وہ اس امتِ کافر میں جس کی وجہ سے دنیا میں مبادلت ہو رہی ہے، اور دنیا میں مبادلت کی دعوت بھی وہی جاری ہے، مبادلت کی دعوت قیامت تک وہی باقی رہے گی جس طرح ہم نے دعوتِ حق چاہتے ہیں اور عزت چاہتے ہیں اور آخرت میں رہنے کی چاہت ہے جس میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں چاہتے ہیں اور اپنے نبی کی خوشنودی اور مسرت چاہتے ہیں وہ دعوتِ حق کے اپنے ساتھ اتنا مربوط رہیں کہ ہم جہاں ہوں اللہ کے دین کے والی ہوں خود کو مکمل کرنے والے ہوں اور وہ ہوں جو مکمل کرنے کے دعوت دینے والے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو ہر سب کو اس کی توفیق دے (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

صحیح معاشرہ کی تشکیل میں عورتیں کیا اہم رول ادا کر سکتی ہیں...!

الحمد لله حمده و نستعينه و نستغفره و نومن به و نتوكل عليه و
نعوذ بالله من شرر انفسا و من سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل
له و من يصل الله فلا هادي له و شهيد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له و شهيد ان سيدنا و مولانا محمد اعده و رسوله صلى
الله تعالى عليه و على آله و اصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات قاری صاحب نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ ذہن کو بہت متوجہ کرنے والی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کے تذکرہ میں مرد اور عورت کا الگ الگ تذکرہ کرتے ہوئے توجہ دلائی ہے، اس طرح عورت کو بھی اسی توجہ کا مستحق دیا ہے، جس کا مرد و عمل صالح کا جو فائدہ بتا رہا ہے، وہ بہت عظیم ہے، عمل صالح کا فائدہ یوں تو سب کو معلوم ہے اور اس کا ذکر بھی

سب کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں جو فائدہ بتایا گیا وہ اپنی خاص نوعیت و اہمیت رکھتا ہے جو بہت اہم ہے، لیکن اس کی طرف اس آیت کے پڑھنے والوں کا ذہن عموماً گھمبیا ہے، گذشتہ زمانے سے لے کر اس وقت تک کتنے حفاظِ نزرے ہیں، اور حافظوں کو قرآن حفظ یاد دے اور ہوگا اور عالموں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے لیکن بہت کم اس پر غور کرنے کی نوبت آئی کہ اس میں کتنی بڑی بشارت سنائی گئی ہے وہ یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی نیک کام کرے گا۔ (من يعمل من الصالحات) مرد ہو یا عورت (من ذکر أو انثی) فلسفہ حیوۃ طیبہ ہم اس کی ضرور اچھی زندگی نروائیں گے۔

یہ سب ساری دوڑ دھوپ دنیا میں جو ہو رہی ہے، امریکہ سے لے کر انڈونیشیا تک ہماری اسلامی دنیا میں مراکش سے لے کر شمالی افریقہ پھر، یمن، انڈونیشیا اور میکسیکو تک سب کا حاصل یہ ہے کہ اچھی زندگی کیسے حاصل ہو، اس کے لئے کیا کوشش کی جائے، اور اس کے کیا اسباب اور ذرائع ہیں اور اس طرح یہ دوسرے حاصل کی جائے، آپ دیکھیں گے کہ پرانے اسکولوں سے لے کر یونیورسٹیوں تک، یونیورسٹیوں کے بعد خاص مضمون کی بڑی جو یونیورسٹیاں، جامعات اور بڑی اکیڈمیاں ہیں جو غور و فکر کرنے کے لئے بنائی اور قائم کی ہیں اور بڑے بڑے مصنفین ہیں ان سب کا جو مشترک موضوع ہے وہ یہ کہ ایسی زندگی کیسے حاصل ہو، یہاں تک کہ سیاست اور انتخابات اور جمہوریت اور صحافت، یہ ساری چیزیں بھی اس کی معاون ہیں، کم سے کم یہ کہ وہ اس کا اعلان کرتی ہیں کہ ہم اس کا راستہ دھانیں گے، رہنمائی کریں گے۔

اچھی زندگی کی ضمانت

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بہت بڑی بشارت سنائی ہے، "من يعمل من الصالحات" جو اچھے کام کرے گا، اور اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ کام اللہ کی مشاء کے مطابق ہوں اس کے رسول کی مشاء و فرمان کے مطابق ہوں اور دینی احکام کے مطابق ہوں، پھر آخری آسمانی صحیفہ قرآن مجید کے مطابق تو ہم اس کی اچھی زندگی نروائیں گے، اس میں دنیا کی زندگی بھی آ جاتی ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اس میں صرف آخرت ہی کی بشارت دی گئی۔ "حیوۃ طیبہ" جو اگے عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں تک کہ

کا قضا ہے، "ایہ قطیبہ" بھی نہیں جانتا، "فلحسبہ حیوۃ طیبہ" تمامہ طرح کی اچھی زندگی اس کی گزروائیں گے، یہ ساری کوششیں اس بات کی زور دیتی ہیں، یہ دھوپ، یہ شائیں اور یہ راتوں کا جاننا، اور یہ تابوں پر محنت کرنا، یہ امر کی بات ہے۔ مریخ تو رسیوں تک پر سنا پر سنا اور پھر اس کے بعد مریخ حاصل کرنا، وہی انجینئرنگ کا راستہ اختیار کرتا ہے اور وہی اب اور سڑک پر راستہ اختیار کرتا ہے، سب کا مشق مقصد اور بدلہ لیتا ہے یہ ہے کہ اچھی زندگی حاصل ہو۔

اور کیا آدمی چاہتا ہے کہ بڑی تنخواہ ہو، رہنے میں اچھی بڑی، بھی اور ساری باتیں اس پر موزوں اور ہوائی جہازوں پر سفر کرنا اور پھر اس کے بعد سیاست میں آتا ہے وزیراعظم بن جاتا اور پھر پارلیمنٹ کا ممبر بن جاتا، سب اس لئے کیا جاتا ہے کہ نرم آرام اور بھلی زندگی گزار سکیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ ایک عام قضا ہے اور بہت وسیع کہ ہم ساری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، یہ زندگی گزار سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضمانت لے لی ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ نیک عمل کرے، ہمارے ادھامے مطابق اسٹیل ہوگا، "فلحسبہ" ہم کے ساتھ کہا، جب کہنا ہوتا ہے، عربی میں ایسا ضرور ہوگا، ایسا ضرور کریں، تو اس کو نصیحتیں اور نصیحتیں کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، "نعمہ اللہ کا قول، فرمان خداوندی ہے، اس میں شک یا ہونہا تھا، عین ہمیں اطمینان دلانے کے لئے، مردوں اور عورتوں کو اطمینان دلانے کے لئے کہا کہ ہم ضرور اس کی اچھی زندگی گزروائیں گے، اور کیا چاہئے، دنیا میں یہ بات اور دھوپ زور دیتی ہے، کس لئے اپنی صحتیں خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں، کس لئے مقابلے ہیں، کس لئے یہ دوڑ دھوپ ہے، سب اسی لئے کہ اچھی زندگی گزرے۔

اب اچھی زندگی کسی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اچھی تنہا ہو جائے، اچھی تنہا وہی اچھی زندگی گزار رہے گزرتی نہیں، اکھوں میں لیں، وہی جانتی ہیں کہ اچھی بڑی تنخواہ ہے، عین زندگی اچھی نہیں، یا صحت خراب ہے، یا آپس میں نا اتفاقی ہے، یا اطمینان قلب نہیں ہے، وہی ڈرا کر رہا ہے، یہ وہی خط ہوا ہے، یہ وہی یہ مرض ہو گیا ہے، وہی عارضہ ہو گیا ہے، پتہ ہو گیا ہے، وہم ہونے لگا ہے، یا صحت میں بھی خرابی آئی ہے کہ بڑی تنخواہ، بڑی کتنی، پشاند اور موثر سب ہے، اولاد ہے، لیکن مزہ نہیں آ رہا ہے زندگی میں۔

نعمت، جس کو زندگی کی نعمت کہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بات بہت سہ پہنے
دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہمارے احکام پر عمل کرے گا، ہمارے شریعت پر عمل کرے گا،
ہمارے رسول کے فرمانوں پر عمل کرے گا، نہ وہ دیکھے گا کہ رسولوں میں کیا ہوتا ہے، نہ یہ دیکھے گا
کہ کون سی چیز بڑے فخر کی سمجھی جاتی ہے، اس بات پر تعجب نہیں ہوتی ہیں، اس بات میں عزت ملتی
ہے، اس بات میں دولت ملتی ہے، کوئی اس کا خیال نہیں کرے گا، کوئی اس کا خیال نہ کرے
صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ضم ہے کہ شادی بیاہ اس طرح ہونا چاہئے، بچوں کی
پرورش کیسے کرنی چاہئے، گھر میں کس طرح کی زندگی رائج کرنی چاہئے، نمازوں کی پابندی ہو،
پردہ ہو، حیا و شرم ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، بڑے کو بڑا سمجھا جائے، چھوٹے پر شفقت کی
جائے، غم نہ رہے، یعنی نہ ہو، اسراف و فتنہ نہ رہیں نہ ہو، ناجائز شے نہ ہوں، اور یہ امور اس کو
خوش کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کرنا بالکل آسان سمجھا جائے یہ نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ باتیں نہ ہوں گی تو ہمارا کوضہ و رانچی طرح مزدوا میں ہے،
یعنی میں بھی اور اس کی بہاروں میں اسوں میں ہیں، اگر آپ حدیث پر توجہ نہ کریں تو آپ
یہ نہیں سمجھیں گے کہ جن گھروں میں اور جن خاندانوں میں شریعت کی پابندی کی گئی اور اللہ کی زندگی
کا جو نمونہ اور سانچہ ہے، اسلامی زندگی کا جو نمونہ ہے، وہ اختیار کیا گیا، راموں کو نہیں دیا گیا،
رہائی کو نہیں دیا گیا، بلکہ یہ دیکھ لیں یا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، جن کو وہ
نہندوں، برادریوں اور جن سکول اور جن معاشرہ میں نے اور جس سماجی نے اس پر عمل کیا ان
کو اللہ نے، یا میں جنت کی زندگی کا مزہ چکھایا، اس میں شبہ نہیں، ہم مباحذہ سے نہیں بہرتے
میں، دنیا ہی میں اس کو جنت کی زندگی کا مزہ آگیا کہ بس معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ہیں،
محبت کا اور مرد ہے، ایک دوسرے کا حق ادا کیا جاتا ہے، یہ بات کی کا حق دار نہیں جاتا، کسی کو
عزت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا، کوئی فضول بات نہیں کی جاتی، کوئی ناجائز زندگی باہر سے
نہیں بس اللہ تو کل اور اللہ کا نام دینا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، طلب روزہ کی حد نہ بڑھانا،
کیا احترام کی پائی بھی گھر میں نہ لگے پائے، جن گھروں میں اس کی پابندی کی گئی ان کے گھر
جنت کا نقشہ ہیں، ان گھروں پر بادشاہوں کے محلات اور شاہزادوں کی وہیں قربان، ان کے
سامنے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جیل خانہ ہے، لیکن میں باہر سے ملتی شاندار ہوئی ہے، بڑی بڑی

دیواریں ہیں، یہ سب ہے لیکن اندر جہنم کی زندگی ہے، بیوی اور شوہر میں محبت نہیں، ماں بیٹے میں محبت نہیں ہے، نہ ماں میں وہ شفقت ہے، نہ بیٹے میں وہ احترام ہے، نہ کسی کمزور پر ترس آتا ہے، نہ کسی غریب کی مدد کی جاتی ہے اور سوائے کھانے پینے اور سوائے فخر و غرور کے اور کچھ وہ کے لئے مظاہرہ کرنے کے کوئی اور یہاں کام ہی نہیں ہے۔

تو بھائیو اور بہنو! آپ اس بات کا خیال رکھیں اور یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ مرد و عورت دونوں کوشش کر کے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کی فرمانبرداری کرے اور اس کے رسول کی شریعت پر چل کر وہ بڑی سے بڑی ترقیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور ترقیاں بھی یہی روحانی ترقی، یہ ہم خوب سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہیں، اس پر بحث ہوتی ہے اس کو چلنا جاتا ہے، اس پر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے لکھا، یا اس لئے ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔

علمی دنیا میں عورتوں کی خدمات

ہم آپ کو خدا کی قسم کھا کر بتاتے ہیں کہ دین کے کام پر عمل کرنے سے اور دین کا ضروری علم حاصل کرنے سے اسی پر عمل کرنے سے مستورات نے اسلامی تاریخ میں، اسلامی دنیا میں وہ وہ ترقیاں حاصل کی ہیں، روحانیت کے اس درجہ تک پہنچی ہیں، جس درجہ تک اس زمانے میں ہزاروں نہیں، اچھوں مرد نہیں پہنچنے پانے، آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا راجہ نصریہ کا نام، آپ نے نہیں سنا کہ راجہ نصریہ کون تھیں، ان کا نام آج کل ہندو میں یہاں اس محلے میں یا جگہ باب ہے کہ ان کے زمانے کے ہزاروں نہیں، اچھوں آدمی بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچے ہوں گے، اور اس کے علاوہ تاریخ پر دھیں اور خود مستورات کی اور مسلمان فضیلت کی اور مسلمان ادبیات کی تاریخیں ایک ایک نامی کی ہیں، تو آپ کو معلوم ہو گا کہ علمی حیثیت سے بھی ہماری بیہنیں پرانے زمانے میں ایسے درجہ تک پہنچی ہیں کہ تاریخ میں نام آتے ہیں، کہ بڑے بڑے اس زمانے کے علما مدائن سے رجوع کرتے تھے، اس وقت ہجران کے نام سے نہیں سکتے وہ بہت ہیں اور مجھے سب یاد بھی نہیں۔

اندلس، بغداد اور قہرہ میں اور حرمین شریفین میں ایسی عورتیں تھیں کہ ان سے لوگ مسئلہ پوچھنے جاتے تھے اور عربی لغت کی تحقیق کرنے جاتے تھے، ان سے علمی استفادہ کے لئے جاتے تھے

ان کے نام میں تاریخ کے اندر ان کے شاگردوں کے نام ہیں، کچھ بڑے بڑے شاگرد ہوتے تو یہ دوست علیؑ کی دولت مردوں کے ساتھ مخصوص نہیں مرد و عورت دونوں قرآن کے تھے۔

قرآن کریم میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے ذکر کا اہتمام

ہم آپ سے ایک طالب علم اور عربی جاننے والے کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ یہ صرف کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ مرد و عورت سب درجے حاصل کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب ذکر کرتا ہے ایسے مراتب کا تو مردوں کے لئے صیغہ الگ اور عورتوں کے لئے الگ ذکر کرتا ہے، ان المسلمین والمسلمت والمومنین والمومنات والقائمين والقائمت اور یہ لفظ کے ساتھ ایک مرد کے لئے صیغہ ہے، ایک عورت کے لئے کوئی دوسرا صیغہ نہیں دیا ہوتا کہ ”ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو انثیٰ وهو من“ انہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ عبادت کی یہ قسم صرف مردوں کے ساتھ مخصوص ہے، عورت اس میں کوئی وجہ نہیں حاصل کر سکتی، روزہ رکھنے میں ان کا ذکر ہے، عبادت کرنے میں ان کا ذکر ہے، اور اللہ کی یاد کرنے میں ان کا ذکر ہے، ”واللہ والذکرین اللہ کثیر الذکرات“ اللہ کا ذکر کرنے میں مذکرین مذکر کا صیغہ بھی استعمال کا یہ ہے اور مؤنث کا بھی اس لئے کہ دوسرے مذہب کی تاریخ ان کی کتاب میں بتاتی ہیں کہ وہاں بہت سے کمالات اور بہت سی صفات صرف مردوں کے لئے مخصوص کر دی گئی ہیں اور یہ بات تاریخ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بالکل بدیہی بات سمجھی جاتی تھی کہ یہ صرف مردوں کا کام ہے عورت اس میں ہاتھ نہ لگائے، وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے، اس واسطے کوئی بڑا امتیاز نہیں حاصل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں ایک ایک عبادت کے ساتھ عبادت کی ایک ایک قسم کے ساتھ مردوں کے لئے الگ لفظ اور الگ صیغہ ہے اور عورتوں کے لئے الگ صیغہ ہے۔

قرآن مجید میں عورتیں کے نام سے مستقل ایک سورۃ

اور پھر دیکھئے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کی بڑی سورتوں میں سے ایک سورۃ کا نام ہی عورتوں کے نام پر رکھا گیا ہے ”سورۃ النساء“ کیا ہندو مذہب کا کوئی جاننے والا بتائے گا کہ اس کے مذہب میں اور اس کی مقدس کتاب میں عورتوں کے نام سے کوئی لکھ ہو یا اس کے عنوان سے ذکر ہو۔ لیکن جہاں پر ایک سورۃ سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران

اور پھر ماری سورتیں قرآن مجید کی ہیں، جہاں ایک سورۃ القسا بھی ہے۔ اور پہلے ان کے اس وقت تک اس کا نام چلا آ رہا ہے مریہ مرقس یہ ہے ترقی اور علم دین حاصل کرنے اور دین میں ترقی اور اس میں امتیاز پیدا کرنے اور اندھوں کی رضا مندی حاصل کرنے اور اس کے یہاں اونچی مقام حاصل کرنے اور اندھ مقبول بندہ اور بندی بننے کی پوری پوری صلاحیت اور پورے مکانات اور پہلی صدی سے اس وقت تک موجود ہیں اور آج بھی ایسا ہو سکتا ہے۔

ہندو مذہب میں عورتوں کی دینی خدمات

مرآۃ المفاتیح ہندوستان کی تاریخ پر لکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں لکشی بیویوں نے قرآن کی تعلیم اور اہلیت کی ترقی و بہت کی تردید اور سنتوں کی اشاعت کا کام کیا ہے یہ شادوں کے صاحب کے خاندان ۱۰۰ میں ہے کہ وہاں ایسی بیویاں مری ہیں کہ جنہوں نے اہلی میں اور بعض مرتبہ اہلی کے باہر بھی ان کا فیس پنچا اور مے مے یہ کیا مہم بات تھی کہ ان کی آغوش تربیت میں ان کی وہاں میں شاد بدلتا اور پیدا ہوئے، نماز، رفع امدین پیدا ہوئے شاد عبدالحزیز پیدا ہوئے یہ ان کی وہاں میں پیدا ہوئے تھے اور پھر ہمارے یہاں اوہ میں ایسے کیس کیسی بیویاں پیدا ہوئیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حضرت سید احمد شہید راہ بریلی میں پیدا ہوئے وہاں کے خاندان میں ہی نہیں بلکہ ان کا فیس سارے ہندوستان میں پہنچا۔ ان کے ہاتھ پر ۳۰، ۴۰ ہزار آدمی مسلمان ہوئے اور ۳۰ لاکھ قریب دوس نے ان کے ہاتھ پر بیعت اور قبضہ کی ان کے سات میں میں ہے کہ ایسے اور سننے میں تو بہت معمول بات معلوم ہوں یکن، ایسے کس درجہ کی مٹی اونچی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی والدہ صاحبہ نماز پڑھ رہی تھیں اور ان کی والدہ کی بیٹی نے کہا کہ یہ مے مے میں آئی گھر میں اس آدمی نے کہا کہ وہ فرقوں میں فساد کیا اور رانی ہو رہی ہے اور آپ وجہ ایسے عورت کی آپ تیار ہوئے، شاد، اندھ آپ جو ان تھے اور بہت مرثیوں سے ہوئے اور بہت پھر تین تھے والدی نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں جانتے عمر بھی اس وقت شاید ۱۲، ۱۳ برس کی رہی ہوں والدہ خوب سمجھتی اور جانتی تھیں کہ وہاں جا کر شہادت کی خبر آ سکتی ہے، ہم یہیں نہیں ہیں یہ معلوم ہو کہ شہید ہوئے یا زخمی ہو کر واپس اسے جانتے ہیں تو والدی نے روک دیا اور مددہ صاحب نے

جب سلام پھیرا حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا بی بی تم نے یوں رہا کہ تم نے اس عادت سے یوں محروم رہا ہمارے بیٹے کا جاننا چاہتے تھے یہ جب کا واقعہ تھا اب آپ بتائیے کہ اس وجہ کا کیا یقین و ایمان ہوگا اس خاقانِ اندر اور دہلی میں سے ملتی و ملتے ہیں یا اور پھر یہ کہ اس کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ ہوگا کہ آپ اپنے بیٹے کو خطے میں لانے میں تیار اور اپنی جس کا ایک عارضی خاندان رہتا ہے وہ وہاں کے مکروہ و دھارنے والی اور اس کو وجود میں لانے والی شقیں میں یہ سب کچھ نہیں ان وجوہات پر ہے تھا ایسی سیر میں ہزاروں مشا میں آپ ملیں گی۔ یہ سب کے بیان کرنے کا موقع نہیں۔ آپ و بہت سے ایسے انشاء اللہ ملیں گے علماء فضلہ اور دین کے داعی و خدمت کر نیوالے کہ ان سے آپ امر یہ پوچھیں کہ آپ کی یہ عادت کیا ہے؟ آپ اس وجہ تک آتے پہنچتے آپ کی یہ بات یہ ہے بی بی تو ان میں سے بہت سے ہیں کہ کہ ہماری ماں نے ہماری ایسی ہی تربیت کی تھی اور امید ہے کہ جمع میں بھی یہ بات بیٹے میں سے جو اپنی ماں کے معنوں و احسان مند ہوں۔ اور ہم شہادت دے سکتے ہیں کہ ہمیں ہماری ماں نے جھوٹے ہونے سے روکا۔ ہماری ماں سے ہم کو حق تلف کرنے سے ہی پرہیز دینی کہنے سے کسی پر ہاتھ بڑھانے سے روکا۔ ہم اپنی ماں کو دیتے تھے ہم یہ بہتے ہیں کہ ہم نے تو جب سے بوش سنبھالا ہے اور ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اپنی والدہ صاحبہ کو تنہا پر چھوڑ دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد نہیں چھوٹی ہے اور ہم فریاد نہیں کہتے عین حاضرت میں کہ ہمارے بچپن میں ہمارے چھوٹے سے خاندان میں چار گھر رہتے ہوں سے تلی پر یہ سہاں یا یا نہ یا عورتیں تراویح پڑھ سکتی ہیں اور کیا عورتوں کی تراویح باجماعت ہو سکتی ہے۔ وہاں فریاد کرنے سے یہ نفی دیا کہ اگر عورت امام ہو اور عورتیں ہی امتدادی ہوں تو جماعت کرنے میں ہونی حرج نہیں۔ چنانچہ ہماری والدہ صاحبہ ہم حرمہ اور ہماری خالہ زائون اور ہماری پھوپھی یہ سب قسطنطنیہ پر تھیں اور تراویح میں ایک قرآن ہمارے گھر میں ختم ہو جاتا۔

اس کے علاوہ عورتوں میں "تھنکف" مری ہیں اور اس کی بڑی بڑی قسم - "نخات" ہیں کہ ان کی تباہی عامی سبب بننے کی زینت ہیں اور "نخس" تو اس میں مردوں نے بھی بازی کے کافی ہیں ان سب کا ذکر کرنا اور پھر ایسے مجمع میں مشکل ہے۔

اس ملک میں مسلمان بن کر رہنے کی آدھی ذمہ داری خورتوں پر ہے

ہم صاف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک میں مسلمان بن کر رہنا قرآن شریف پڑھنے سے قبل ہونا اور دو کتابوں سے فائدہ اٹھانا، اسلامی شعائر و احکام سے واقف ہونا، اسلامی تہذیب و تمدن پر عمل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور توحید کے عقیدے پر مضبوطی سے جھننا اس میں آدھی سے زیادہ ذمہ داری ہماری پیرویوں اور عورتوں پر ہے۔

اللہ عز و جل نے خیر، برائی، دینی تعلیمی کونسل اور قاضی جلیل صاحب مرحوم کو اور ہمارے ڈائریکٹر شتیاق صاحب کو ان کی عمر میں صحت میں ترقی ہے کہ انہوں نے یہ بات سمجھ گھڑنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت چھ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچے قرآن مجید پڑھنے سے قبل بن جائیں قرآن مجید و عربی میں لکھتے ہیں اس کو پڑھ سکیں اور اردو پڑھ سکیں۔ دینیات کی کتابوں سے فائدہ اٹھائیں اور شرک و توحید کا فرق سمجھیں، سنت و بدعت کا فرق سمجھیں اور گناہوں کو سمجھیں کہ کون کون سی چیزیں گناہ ہیں۔

ہماری پڑھی لکھی بہنوں کی ذمہ داری

اگر یہ نہ ہوا اور اس میں ہماری خواتین اور ہمارے گھر میں پڑھی لکھی دیندار بیبیوں نے اس طرف توجہ نہ کی اور نہ ہی دلچسپی لی تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اس ملک میں مسلمان کا مہمان رہنا مشکل ہوگا، بلکہ یہ ملک اسپین بن جائے گا اور آج نہاتا ہوں آپ کو یہ نقشہ و منسوبہ تیار ہے کہ اس ملک و اسپین بنایا جائے۔ امرائین یہاں بہت سی بڑی بڑی بیبیاں نہیں باقی ہوں گی کہ اسپین یورپ کا یہ ایسا نکڑا تھا جو کہ خالصتہً مسلمان ملک تھا وہاں بڑی بڑی مدنی شان و شوکت کی عظمتیں قائم ہوئیں اور وہاں بڑے بڑے اویا، لاندہ پیدا ہوئے، شیخ ابوبکر، جن کا نام بہشتی کی زبان پر ہے یہیں سے رہنے والے تھے، مالکی مذہب کا ایک مسند ہے کہ کریمہ محمودہ ہے کہ مدینہ میں یہاں آئے تھے وہاں کی اہل خانہ کی ضرورت نہیں، ان کا عمل حجت اور دلیل ہے۔

تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک زمانہ آیا تھا کہ مادیوں میں ایہ اصول بھی تھا کہ اہل قرطبہ کا عمل محبت ہے، اہل قرطبہ ایسا کرتے ہیں اس کی اہمیت یہی ہے کہ قرطبہ کے متعلق یہ بیان کافی تھا کہ وہاں ایسا ہوتا ہے وہ اسپین جہاں وایا، لاندہ پیدا ہوئے، چوہلی سے عام ہوا اور بڑے

بڑے مجاہدین پیدا ہوئے پیدا ہوئے کہ شامین اور چورے اسپین پر اسلامی حکومت تھی اور
رجب مع قرطبہ اور جامع اشبیلیہ اور جامع غرناطہ کی سی مسجد میں جن کی مثال ملنی مشکل ہے۔

اس ملک کو وہاں کے غیر مسلم باشندوں نے منسوبہ بنا کر اور ان میں پتہ بہارے مسلمانوں
کی بھی کوتاہی تھی کہ انہوں نے ان کو مانوس نہیں کیا تھا۔ اس طرح وہاں نے غیر مسلموں نے
اسلام کو خارج کر دیا، جو بچے کچھ مسلمان تھے وہ غرناطہ سے مراش پہنچ گئے اور آج پورا اسپین
خالی ہے نہ کہیں سے اذان کی آواز آتی ہے اور نہ کہیں کوئی مدرسہ ہے۔

ویسے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے فضا سے آوازیں سنی ہیں اذان کی قرآن کی یہ نہیں پتہ
چلتا کہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ روحانی فضا سے آوازیں آ رہی ہیں۔ کچھ
اللہ کے مقبول بندوں نے قرآن پڑھا تھا۔ اللہ نے بندے جب ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اللہ کیوں
نہیں کر سکتا ہے تو اللہ نے اس کو ریکارڈ رکھا ہے، اور ان کی آوازیں سب سن رہے ہیں اور تم
آپ سے کہتے ہیں کہ آج ساری کوشش جو ہو رہی ہے یہ تدوین العلماء ہو یا جو بھی ہمارا خاص
مدرسہ اور ادارہ ہو یا دارالعلوم دیوبند یا جامعہ مدینہ ہو یا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہو، اور کبھی کوئی بڑا
مدرسہ، کالج ہو یونیورسٹی ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔

ہماری مستورات نے توجہ نہ کی تو ملک خطہ میں ہے

مسلمان آئندہ مسلمان نسل کو مسلمان رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے
گھر کی مستورات، بیگمات، ہماری مائیں بہنیں اس کا ارادہ نہ کریں اور یہ طے نہ کریں کہ ہم
اپنے بچوں کو دین سے واقف کرائیں گے۔ پرائمری اسکول جانا ضروری ہے جہاں لیکن ہم
مغرب بعد از تہم کریں گے، کسی کو بلا لائیں گے یا صحیح جانے سے پہلے کوئی انتہا کریں گے ان کو
اردو پڑھائیے، ان کو اردو لکھنے کی مشق کرائیں ان کا کلمہ سن تبت یہ معلوم کر رہے کہ اتنی سورتیں
ان کو یاد ہیں کہ نماز پڑھ سکیں، اگر اس کی طرف ہماری مستورات نے توجہ نہ کی تو یہ ملک خطہ میں
ہے بس اس جلسہ کا ہم بھی بڑا فائدہ سمجھتے ہیں اصل بات جو یہاں کہنے کی ہے اور میں نے
امانت کے طور پر چھوڑ کر بتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ذمہ داری اپنے ہی گھروں نے
نہیں اپنے مٹھے اور بہنوں، بیٹیوں اور رشتہ داروں کو جس قبیلہ ایسے، ایسی بولی میں،

ترے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب

ترجمہ ۹۹۹: نبی پر ہر مہینے کی آمد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہر مہینے کی آمد ہوتی ہے۔

یہاں ہر مہینے کی آمد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہر مہینے کی آمد ہوتی ہے۔

یہاں ہر مہینے کی آمد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہر مہینے کی آمد ہوتی ہے۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين

حائمه السنين محمد واله وصحبه اجمعين ودعا دعوتهم الى يوم

الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ارسلنا اليكم كتابا فيه وذكروكم افلا تعلقون

ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا رب یا تمہیں سمجھتے

میں ہے۔ یہی وہ ایمانی بھیجیو! میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک

و تعالیٰ نے مقدر فرمایا میسر بھی فرمایا اور مقبول بھی فرمایا اور اس کے ساتھ خواہش میں کہ آپ کے اس

شہرہ در اس میں قرآن مجید کا درس ہو۔ اور آپ کے سامنے پورا قرآن مجید کے معانی و تشریح

کے ساتھ پیش کیا گیا۔

آپ کو اندازہ نہیں کہ اس سے اس شہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا رحمتیں نازل ہوئیں ہیں

یقین سے کہہ سکتے ہوں کہ اس شرف اس سعادت اور اس توفیق کی بنا پر معذور نہیں کہ اس شہر سے

کتنی بائیں ملی ہوں گی اور کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہوں گی جن کا کوئی

احساس نہیں کر سکتا، احساس تو بڑی چیز ہے اور اک بھی نہیں کر سکتا۔

میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع میسر

فرمایا اور اس کی توفیق دی اور اللہ کے ایک شخص بندے کی زبان سے ایک صحیح عقیدہ، صحیح انجیل،

صحیح النسبت اور قرآن مجید پر نظر رکھنے والے ایک فہم قرآن اور علم و قاری کی زبان سے

آپ نے قرآن مجید کی تفسیر سنی اس پر آپ شہرہ آفرینا ہے۔

میں سب سے پہلے آپ کو یہ مشورہ دوں گا اور آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دل اور چاہت اپنی زبان سے اور چاہت دل زبان دونوں سے اس کا شکریہ ادا کریں اور اس وقت بھی اس کا راز باطن میں تازہ کریں اور اس وقت بھی اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اس قبل نہ تھے۔ ”وما کما لہندی لولا ان ھدانا اللہ“ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دینے والا تھا۔

تیری آسمانی کتاب، ہر لمحہ آنکھوں میں سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے مشرف، بلکہ مشرف شرف بخشے والی کتاب اور ہم ناچیز بندے تیرے ہمنام دنیا دار انسان ہمارے شبہ میں اس کو سنیا جائے اس کی تشریح کی جائے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔

میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بڑے بڑے اعلا ازمرد اس کو مانتے تو اس سے بڑا اعلا نہیں تھے کہ قرآن مجید سارا کا سارا آپ کے سامنے پڑھا گیا اور اس کی تشریح کی گئی۔

اب میں آپ کے سامنے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کا حق اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ کو ایک خاص نکتہ اور ایک حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہوں، یہ قرآن مجید اپنے معانی، آسمانی مطالب، آسمانی مضامین، اور مقدس مضامین کے ساتھ ہمارے لئے ایک آئینہ بھی ہے کہ ہم اس آئینہ میں اپنی صورت دیکھیں چاہئے کہ ہم کیسے نظر آتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ”لقد اولما الیکم کثانا فیہ ذکرکم“ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے یہ بڑی بات ہے سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں تمہارا تذکرہ ہے تو ہم کو اپنا تذکرہ تلاش کرنا چاہئے ہم اس میں کس صف میں ہیں کس درجہ میں ہیں کس مرتبہ میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی کیا جزا دے گا، ہم نے اس کی اتنی قدر کی ہے ہمیں اپنی صورت، اپنا چہرہ، اس میں تلاش کرنا چاہئے ہمارا جو راز ہے، ہمارا زندگی میں جو طرز عمل ہے اس کو اس کتاب کے نقطہ نظر سے، اس کتاب کے آئینہ سے اس کتاب کے چشمہ سے دیکھنا چاہئے اور معلوم کرنا چاہئے۔

میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ایک بہت بڑے تابعی تھے جن کا نام

حضرت انس بن قیسؓ تھا تابعی کا مطلب ہوتا ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرامؓ کا زمانہ پایا اور صحابہ کرامؓ کو دیکھا ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ حضرت انسؓ سے بعد سب سے بڑا شریف تابعیت کا ہے، تو حضرت انسؓ تابعی تھے، اور اپنے قبیلہ کے بزرگ رہا کرتے تھے۔ ۷ھ میں ان کی وفات ہوئی وہ ایک دن بیٹھے تھے کہ کسی نے یہ آیت پڑھی خدا نزل الیم کتاباً فی ذلک لرمادنا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارے رب سے یہ تم غور نہیں کرتے، کہنے لگے ارے ہمارا تذکرہ، ہمارا تذکرہ علی بالمصحف علی بالمصحف، قرآن شریف او قرآن شریف او، میں دیکھوں گا کہ میرا تذکرہ کن الفاظ میں ہے اور مجھے کون سی جگہ دی گئی ہے کس گروہ میں مجھے جگہ دی گئی ہے اور مجھے سن نظر آیا جا تا ہے۔ اب قرآن شریف ان کے سامنے پیش کیا گیا وہ اہل زبان تھے عربی انسان تھے تابعی تھے، عالم تھے انہوں نے ورک النما شروع کر دیئے دیکھنا شروع کیا تو انہیں ایسی تحریف تھی نمونہ کے طور پر

میں پیش کرتا ہوں۔

قد افلح المومنون الذين هم في صلاتهم حثثون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم كفروا بهم حفظون الى على اروجهم او ماملكت ايمانهم فابهم غير ملومين وہ مومن کامیاب ہوئے جن کی نماز میں خشوع و خشیت جاری ہوگئی۔ جو نوعیت سے اور ہر نیکو کام سے اعراض کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

انہوں نے یہ بڑھا اور کہا۔

انسی الا جلد نفسی فی ہولاء۔ میں اس درجہ میں اپنے کہیں پاتا میں اس میں نظر نہیں آتا پھر دیکھا۔

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلما، الذين يبتغون لهم سعادا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما۔

اسد نے وہ بندے جو زمین پر ملک رکھتے ہیں، وہاں جتے ہیں اور جب مر جائیں

جگہ اٹھ جاتی ہے جہاں نہیں اٹھی چاہتے تھے، کبھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی سو جاتے ہیں اور تہجد میں نائغ ہو جاتا ہے۔ تہجد قضا ہو جاتی ہے، کبھی کسی وقت بات کرنے میں ہم کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور کسی کا حق ہے ابھی تک ہم اس کو ادا نہیں کر سکے، اور جیسی اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنی چاہئے اپنا سر کٹا دینا چاہئے اللہ کے راستے میں اپنا خون بہا دینا چاہئے جہاد فی سبیل اللہ میں وہ ابھی تک توفیق نہیں ہوئی۔

وہ اپنے خدا کو بھی پہچاننے والے تھے عارف باللہ بھی تھے اور اپنے آپ کو پہچاننے والے تھے عارف بالنفس بھی تھے، انہوں نے اپنا مقام پالیا اور اس جگہ کو دیکھ لیا جہاں وہ خود اپنے آپ کو نظر آتے تھے ”واخرون اعترفوا بذنوبہم“ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کو اقرار کر لیا ”خلطوا عملا صالحا“ اب اگر آپ نورسریں اپنے حالات پر میں آپ کے متعلق نہیں کہتا اور صفائی کے ساتھ اس کی جرات بھی نہیں لیکن اپنے متعلق کہتے ہوں کہ میں اپنے کو تو یہی سمجھتا ہوں کہ ”واخرون اعترفوا بذنوبہم“ مجھے اپنے گناہوں کا اقرار ہے اپنی کوتاہیوں کا اقرار ہے، ”خلطوا عملا صالحا“، کچھ اچھے کام بھی کئے کچھ کوتاہیاں بھی مجھ سے ہوئی لعزشیں بھی ہوئی ہیں دونوں ملی جلی ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بزرگ مقبول بندوں سے ملایا قرآن مجید کا درس لیا مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو امام وقت تھے امام تفسیر تھے پورا قرآن مجید ان سے پڑھا، اول نہی آخر تک امتحان دیا اور پھر اللہ نے اپنے اس عہد کے مقبول ترین بندوں سے اور اولیاء اللہ سے ملنا جن کے نام لئے گئے میرے تعارف میں اگرچہ اس قابل نہیں تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی بھی سعادت نصیب فرمائی اور یہاں تک کہ جو واقعہ بیان کیا گیا اور جس کو سن میں میں شرمند بھی ہوا لیکن یہ بہر حال یہ اللہ کی ایک نعمت بھی تھی کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ میرے گنہگار ہاتھوں سے کھلوا دیا گیا، کہاں یہ بندہ خاکی و خالی اور تنہا اور کہاں وہ اللہ کا گھر جس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی چیز ہے ہی نہیں قسم کھ کر کہیے کہ روئے زمین پر بیت اللہ شریف سے اونچی جگہ، مشرق جگہ، مکرم جگہ، معزز جگہ، مقبول جگہ نہیں تو بالکل صحیح ہے۔

یہ گنہگار ہاتھ، یہ ہندوستانی، ہندوستان کی مٹی کا بنا ہوا یہ ہاتھ اور یہ بیت اللہ شریف کو کھولے اور پھر اتنے بڑے عالم اسلام کے چند برگزیدہ بندوں کی موجودگی میں، محض اللہ کا فضل

ہے کہ اللہ نے کسی بندے کی دعا تھی، ہمارے آباؤ اجداد نے کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا کہ اللہ نے یہ رتبہ نصیب کیا تو ہم آپ خطو عملاً صاف و آخر سینہ میں ہیں بس قرآن مجید کو اس نظر سے دیکھتے کہ آپ کا حصہ اس میں ملے گا یہ کوئی موقع نہیں ہے تصویر تو حرام ہے۔ اسد میں، اس میں تصویریں کیا ہوں گی لیکن اس میں ایسی تصویریں ہیں جو تصویروں سے بڑھ کر ہیں یہ تصویریں جو فوٹو گرافی کی تصویریں ہوتی ہیں یہ کیا ہیں، یہ تو ایک دھوکہ ہیں اور یہ جسم جو خاک میں مل جانے والا ہے، یہ سب تک رہے گا اس کی یہ تصویر ہے، اور اس میں کون سا جمال ہے

لینن وہ تصویر جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آئے۔ جو حلیہ اللہ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہو اس سے بڑھ کر نہ کوئی تصویر ہو سکتی ہے نہ کوئی تشکیل ہو سکتی ہے نہ کوئی انعام ہو سکتا ہے اور نہ کوئی تشخیص ہو سکتی ہے، تشخیص بھی اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔

بس میرے بھائیو! پسند تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا یقیناً شکر یہ ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت نصیب فرمائی کہ یہاں رہ گیا رہ سال بارہ سال کی جو مدت نثری ہے اس میں قرآن کا درس ہوا، اس کا ترجمہ ہوا اور حالات کو اس کی روشنی میں دیکھا گیا، اور اس کو آئینہ کی طرح سامنے لایا گیا، کہ دیکھ لو اپنی اپنی صورتیں، دیکھ لو اپنے اپنے چہرے کہ تم کون ہو، کیا ہو، کس گروہ میں ہو۔

اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ حضوری کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں۔ اور اللہ کے جس بندے سے اللہ نے یہ کام لیا اس کا شکر یہ ادا کریں۔ شکر خدا کا لیکن شکر یہ اس کا بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے آپ کو قرآن مجید سنوایا۔ اس کا ترجمہ سنوایا۔ یہ بات اس لئے نہیں کہ یہاں پر ماشاء اللہ اتنا بڑا مجمع ہے صرف یہ کافی نہیں بلکہ اس کے دل میں اس پر خوشی ہونی چاہئے اور شکر کا جذبہ ہونا چاہئے اور زبان پر بھی شکر آنا چاہئے کہ الحمد للہ الحمد للہ۔ اللہ نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ اس ملک میں جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں۔ یہاں دین خطرہ میں پڑ گیا ہے آئندہ مسلمانوں کی نسل خطرہ میں پڑ گئی ہے کہ یہ مسلمان رہتی ہے یا نہیں۔

میں اس موقع سے فائدہ اٹھ کر آپ سے یہ بھی اپنی اس حاضری کی قیمت وصول کرنے کیلئے اور اس کا شکر یہ ادا کرنے کیلئے کہہ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت

پڑھتا ہوں بڑے غور کی ہے۔

ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه مات بعدون من بعد، قالو نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحق الها و اجد و نحن له مسلمون۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے قرآن مجید کے پڑھنے والو سننے والو اور اے ایمان والو! یہاں اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب جو حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں جب ان کا آخر وقت آیا تو ایسے موقع پر جمع ہوتے ہیں گھر کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جب حضرت یعقوب کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں، پوتوں، نواسوں جو سامنے موجود تھان سے کہا، مات بعدون من بعد، میرے بیٹو، میرے پوتو اور میرے نواسو مجھے یہ بتادو، یہ اطمینان دلاؤ قبل اس کے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مات بعدون من بعد تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے اب کوئی شخص کہتا کہ ارے یہ پیغمبر زادے ہیں انبیاء کی اولاد ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں کرنا چاہئے یہ تو پیغمبر زادے ہیں ان کی رگوں میں تو پیغمبروں کا خون ہے ابراہیم علیہ السلام کا خون ہے اسماعیل علیہ السلام کا خون ہے، اسحاق علیہ السلام کا خون ہے، یعقوب علیہ السلام کا خون ہے بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اور ان صاحبزادوں کو بھی اور ان پیغمبر زادوں کو بھی کہنا چاہئے اور وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ دادا جان، نانا جان آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کو اس کے پوچھنے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ آپ ہمارے بارے میں خطرہ میں ہیں آپ کو ہمارے بارے میں شک ہے آپ پوچھ رہے ہیں ”مات بعدون من بعد“ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، ”قالو نعبدو الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحق الها و اجد و نحن له مسلمون۔“

ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور ابراہیم کے معبود کی عبادت کریں گے ہم نے دیکھا کہ یہ ہم نے اپنے برزگوں کو کس کے سامنے سر جھکاتے دیکھا ہے ہم نے کس کو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے دیکھا ہے اور کسی سے مانگتے دیکھا ہے کیا آپ کو ہمارے ایمان کے بارے میں شک ہے لیکن عشق است ہزار بدگمانی

آدمی کی جب کوئی چیز پسند ہوتی ہے اور وہ پیاری ہوتی ہے تو اس کے بارے میں شک

ہوتا ہے اطمینان چاہتا ہے۔

میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس موقع پر اور اپنی حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور یہ قرآن مجید کا پیغام ہے میں قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ واپسی آئندہ نسل کی فکر ہونی چاہئے کہ آپ یہاں گیارہ بارہ برس قرآن مجید کا درس ہوا اور آپ میں سے بیسوں اور سینکڑوں آدمی آتے رہے، سنتے رہے کیا آئندہ بھی ایسے ہو سکے گا یہ ہماری اولاد میں قرآن کی یہ قدر ہوگی کیا ان کے اندر ایمان کی روشنی ہوگی کہ قرآن مجید کا یہ ترجمہ و تفسیر اس میں یا کسی مسجد میں تو وہ اس کیلئے کام چھوڑ کر، تفریح چھوڑ کر، ہانا پینا چھوڑ کر آرام چھوڑ کر آئیں، اس کی آپ کو فکر ہونی چاہئے اور اس کا اہتمام ہونا چاہئے۔

اتنا کافی نہیں کہ آپ نے سن لیا۔ آپ کے زمانہ میں قرآن مجید کا درس دس بارہ برس تک برابر ہوتا رہا اس کی تفسیر بیان ہوتی رہی، آپ آتے رہے، آپ کو آئندہ کی متعلق بھی اطمینان حاصل کرنا چاہئے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس کی شکل یہ ہے کہ کلمہ توحید اور اہل مطہر اپنے بچوں کے دل میں اتار دینے زبان ہی پر نہیں دل و دماغ میں اتار دیجیے اور پھر اس کے بعد ان کی تعلیم کا انتظام کیجئے۔ اسلامی مکتب ہو، دینی مکتب ہوں دینی مدرسے ہوں دینی کتب خانے ان کے سامنے آئیں اور وہ پڑھیں اردو جانتے ہوں پھر اردو میں دینیات کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ الحمد للہ کسی اسلامی زبان سے لکھی نہیں ہوں کہ وہ سب کتابیں وہ پڑھ سکیں آپ اپنے ہاں ایسے کتب خانے اور دارالمطالعہ قائم کریں محلہ محلہ قائم کریں، مسجد مسجد قائم کریں اور ان بچوں کو اس کا شوق دلائیں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا استحضار ہو یعنی اس پر آپ شکر ادا کریں محض یہ کافی نہیں کہ آج کچھ لوگ باہر سے آئے ہیں اور جلسہ میں ان کی تقریریں سنیں۔ آج قرآن مجید ختم ہوا ہے اس کی تقریب ہے نہیں بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں یہاں سے جانے کے بعد بھی کہ اللہ تو نے توفیق دی ہمیں اتنا زندہ رہا اور ہمیں اس کا موقع دیا کہ ہم نے تیرا کلام عالی، تیرا کلام معجزہ سنا، ہمیں اس کی توفیق ہوئی اور پھر اس کے بعد اپنی آئندہ نسل کی بھی فکر کیجئے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور ان کو بھی توفیق ہو اور ان کو بھی اس کا ذوق ہو یہ نہیں کہ وہ جو جدید سیکولر تعلیم جو ایجوکیشن ہے یہ غیر دینی جو تعلیم دی جا رہی ہے پرائمری اسکولوں میں اور پھر اس کے بعد اسکولوں میں اور کالجوں میں اور پھر وہ جو لٹریچر شائع ہوتا ہے اور سارے کا سارا بھرا

ہوا ہے یا تو اسلام پر حملوں سے یا اگر حملوں سے نہیں تو اسلام کو نظر انداز کرنے سے اس کی تحقیر کرنے سے اس سے استغنا برتنے سے، کہ کوئی ضرورت نہیں، یہ زمانہ نہیں ہے اسلام کا، وہ تو بہت پرانے زمانہ یعنی چھٹی صدی مسیحی میں آیا تھا تو اس کی آپ کو اپنے بارے میں فکر رکھنی چاہئے۔

آپ کو فرائض کی پابندی، حلال و حرام میں فرق اور قرآن مجید میں جن چیزوں کی فرضیت بیان کی گئی ہے ان کی پابندی اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے خاص طور شرک اور شرک کی جو تمام شکلیں ہو سکتی ہیں مظاہر ہو سکتے ہیں جیسے غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے اتنا ڈرنا جتنا کوئی خدا سے ڈرے، اور غیر اللہ کی ایسی تعظیم کرنا جو اللہ کے لائق ہے اللہ کیلئے ہونی چاہئے اور ان کو اپنا رازق سمجھنا اور ان کو اپنا مشکل کشا سمجھنا اللہ کے سوا کسی سے یہ جائز نہیں اور اس کی بالکل اجازت نہیں اور اس کا کوئی جواز نہیں۔

ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہمارے عقائد بھی درست ہوں، اعمال بھی درست ہوں اور یہ سلسلہ قرآن مجید کے سننے کا، ترجمہ سننے کا، درس میں شریک ہونے کا، اس کی قدر کرنے کا اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا، اس پر فخر کرنے کا، یہ میں اور آپ کے بعد کی آئندہ نسلوں میں بھی جاری رہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا اس اللہ کی نعمت کے لائق مل بس یہ ہے۔ یہ نہیں بس شریک ہوئے اور اسکے بعد زندگی آزاد گزر رہی ہے وہاں درس میں نہ تھا کچھ کر رہے ہیں کچھ وہاں کچھ عقائد بتائے گئے تھے اور کچھ اعمال و اخلاق سکھائے گئے یہ نہیں بلکہ ہماری زندگیوں کو قرآن مجید کے سانچے میں ہم ازم اسلام کے سانچے میں ڈھل جانا چاہئے۔ ہمیں بالکل نیا انسان بن کر نکلنا چاہئے، جس کے عقائد بھی درست ہوں، جس کا اخلاق بھی درست ہوں، جس کی معاشرت بھی درست ہو، اور جس کا حال بھی درست ہو، اللہ سے ڈرنے والا، آخرت پر یقین رکھنے والا، ثواب کا حریص اور گناہ سے خائف اور اس سے لرزاں اور ترسوں اور ہو چکا ہے تو اس سے توبہ کریں اور اگر نہیں ہو تو اس سے خائف نہیں یہ سب قرآن مجید کے درس کی قیمت ہے اگر کہنا صحیح ہو، درس کا احسان ہے، درس کا شکر ادا ہے یہ سب چیزیں آپ میں پیدا ہونی چاہئے آپ کی زندگی کا سانچہ بدل جانا چاہئے آپ کا کیریئر بدل جانا چاہئے آپ کے عقائد قرآن کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہونا چاہئے۔

میں باوجود اپنی بیماری اور اپنی کمزوری کے قرآن مجید کی عظمت کی وجہ سے اس کی نسبت کی وجہ سے اور پھر جناب قاری محمد قاسم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرنے ان سے جو تعلق ہے کہ ہمارے استاذوں کے خاندان سے انہوں نے استفادہ کیا ہے اور وہ بھوپال کے اسی محلہ کے رہنے والے ہیں جس محلہ کے استادوں سے ہم نے عربی سیکھی، اور جن سے پڑھ رہے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم عربی پڑھ سکیں بول سکیں، اور عربوں سے خطاب کر سکیں، تو ان دونوں چیزوں کا خیال کر کے میں حاضر ہو گیا ورنہ حقیقت میں میں اس قابل نہیں تھا کہ لمبا سفر کروں اور کہیں دیر تک بیٹھوں اور زیادہ مجاہدہ کروں اس کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، معذرت کرتا ہوں اور آپ کو پھر مبرا رکھا دیتا ہوں اور پھر اس کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ یہ سلسلہ برابر جاری رہے آپ کی زندگی بھر جاری رہے اور آئندہ بھی جاری رہے اور اپنی نسل کو بھی اس کیسے تیار کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

نصرت الہی کی شرائط

یہ تقریر انجمن نصرت الاسلام ہال میں نومبر ۱۹۸۱ بروز چار شنبہ ۳ بجے سہ پہر کو ملی جہاں مقرر کے اعزاء اور والد علی تقریب میں ایک عظیم جلسہ ہوا جس میں سہری نگر اور طواف کے علاوہ اہل علم و فکر خاصی تعداد میں شریک تھے۔

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين
على آله صحبه اجمعين.

جناب صدر انجمن و صدر اجلاس، مہرزین شہر اور برادران عزیز آج ایک ہفتہ کے قیام سہری نگر کا اختتام اس جلسہ پر ہو رہا ہے جس میں سمجھتے ہوں کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے، حسن اتفاق ہے میں دنیا کے بیشتر مشہور ممالک میں جا چکا ہوں، لیکن ایسا بد قسمت مسافر ہوں جس پر اقبال کا یہ مصرعہ صادق آتا ہے۔
تسعين مسافرا سفر میں نہ حضر میں

تاریخی مطالعہ

میں اسلامی ممالک میں جہاں جہاں گیا وہاں سے بجائے مسرتیں لے کر اور مطمئن ہو کر آنے کے فکر لے کر آیا میرے نصیب میں یہی ہے معلوم نہیں یہ میری بڑھی ہوئی ذکاوت حس کی بنا پر ہے یا اس لئے کہ جہاں جاتا ہوں وہاں اپنا تاریخی مطالعہ فراموش نہیں کر پاتا جو واقعات تاریخ اسلام میں پیش آئے وہ میرے آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں اور ان سے جو نتائج نکالے جاسکتے ہیں میرا دماغ ان سے آزاد نہیں ہوتا، خواہ قرآن مجید نے اس کی مذمت کی ہے کہ آدمی آنکھوں سے سب کچھ دیکھے لیکن کسی چیز سے سبق نہ لے۔

وكاين من ايتھ في السموات والارض يمرون عليها وهم عنها
معمرون.

تقی نشانیوں زمین و آسمان میں ایسی ہیں جس پر لوگ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں اور کچھ

سبق نہیں دیتے۔

حقیقت قرآن

میں اپنے کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ مہینیت دے جاتا، اور آپ کے اطمینان و سکون میں کچھ اضافہ کرتا، خدا نے جو آپ کو حسین سرزمین عطا فرمائی ہے جن نعمتوں کی بارش کی ہے جو قدرتی منظر آپ کو یہاں عطا کئے ہیں بڑی خوشی کی بات ہوتی اور میں آپ سے کہتا کہ آپ کو یہ مبارک ہو آپ مطمئن رہیں کوئی فکر کی بات نہیں۔

لیکن ایسا نہیں ہے اور اس کا سبب میرا قرآن مجید کا نونا پھونا مطالعہ ہے میں نے قرآن مجید کو اس نظر سے پڑھا کہ وہ ایک زندہ کتاب اور ایک بولتا ہوا موقع یا آئینہ ہے جس میں افراد بھی اپنے اپنے چہرے دکھ سکتے ہیں تو میں بھی اپنی صورتیں دیکھ سکتی ہیں اور قوموں، سلطنتوں، تمدنوں کی ترقیت و عروج کے انجام بھی اس کتاب میں دیکھے جاسکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لقد انزلنا الیکم کتاب فیہ ذکر کم افلا تعلقون۔

ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے تم اس پر غور نہیں کرتے۔

”ذکر کم“ کے معنی اور بھی مفسرین نے کئے ہیں، شرف کم عز کم لیکن اس کے متبادل معنی یہی ہیں کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ فیہ حدیثکم۔ تو قرآن مجید میں عمل اور جزائے عمل کا بیان، امر و نہی کا قانون مکافات پورا پورا موجود ہے اس نے صاف صاف لہ دیا ہے۔

لیس بامایکم ولا امانی اهل الکتاب من یعمل سوء الیجزب۔

نہ تمہاری امیدوں پر مدد اے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا۔

خدائی قانون بے لاگ ہے

مسلمانو! نہ تم پر کچھ منحصر ہے اور نہ اہل کتاب پر (جن کو بڑے بڑے دعوے ہیں ہمارا قانون بے لاگ ہے قانون الہی یہ ہے کہ ”من یعمل سوء الیجزہ“ جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا، کمزوری کا، کوتاہی کا، غفلت کا، خداری اور بے وفائی کا امتیاز کا، اختلاف

کا، بے غمی کا، دولت پرستی کا، اقتدار پرستی کا، سب کا خدا کے یہاں ایک نتیجہ ایک جزا ہے جس میں کوئی استثناء اور رعایت جانبداری نہیں یہ مضمون قرآن مجید میں کہیں صراحتاً اور کہیں کنایۃً بیان کیا گیا ہے اس میں قوموں کی سلطنتوں کے بڑے بڑے جباروں کے تذکرے بھی ہیں اور کمزوروں کا ذکر بھی ہے اس میں یہ آیت بھی موجود ہے۔

و اورثا القوم الذین کانو یتضعفون مشارق الارض و معاربھا التی
برکنا فیھا و تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما
صبرو دھرنا ما کان یصنع فرعون و قومہ و ما کانو یعرضون۔

اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین (شام) کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے
برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارا
پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا اور فرعون اور قوم فرعون جو (مخل) بنات اور (انگور کے باغ) جو
چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔
اور اس طریقہ سے دوسری جگہ فرمایا گیا ہے۔

و سربد ان ممن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلہم ائمتہ و
نجعلہم والورثین، و نمکن لہم فی الرض و نری فرعون و هامن و
جنودہما منہم ما کانو یحذرون۔

اور ہم چاہتے تھے کہ ان پر احسان کریں جو ملک میں کمزور کہتے تھے اور انہیں سردار
بنادیں، اور انہیں وارث کریں، اور انہیں ملک پر قبضہ کریں اور فرعون اور ہامان اور ان کے
لشکروں کو وہ چیز دکھادیں جس کا ان کو خطرہ تھا۔

قرآن دستور حیات ہے

اس طرح قرآن مجید قوموں، تاریخی ادوار، اور مختلف مراحل حیات اور مختلف زندگیوں
کے انواع و اقسام کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، مرقع اور چمکتا ہوا صاف شفاف آئینہ جس کا جی
چاہے فرد ہو یا قوم، جماعت یا انجمن، خاندان ہو یا قبیلہ اس میں اپنی صورت دیکھ لے اور اپنی
جگہ تلاش کر لے اور اپنی متعلق خود فیصلہ کرتے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا اللہ تعالیٰ

سے کسی کارشتہ نہیں اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے۔

وقالت اليهود والنصرى نحن ابنوا لله واحباؤه قل فلم يعذیکم
بلذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق۔

اور یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہہ دو پھر تمہاری
گناہوں کے باعث تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے بلکہ تم بھی اور مخلوقات کی طرح ایک آدمی ہو۔
دیکھ کر کہ فرمایا کہ یہودی اور عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا کوئی سیا بگاڑ سکتا ہے ہم تو با اتر ہیں
ہم انسانیت کی سطح سے بالاتر ہے ہم خدا کے اولاد ہیں خدا کے چہیتے ہیں! ذلے بیٹے ہیں تو اللہ
اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ پھر خدا کا قانون مجزات تم پر کس طرح جاری اور ساری ہے
تمہاری رعایت کیوں نہیں کی جاتی تم بھی ایسے ہی ایک انسان ہو جیسے اور مخلوق۔

ہمارے اکابرین کی خدمات

میرے بھائیو، بزرگو، اور دوستو! میں آپ حضرات کے خلوص و محبت آپ کے آرام
و عزاز سے بہت متاثر ہوں میں ناشکر گزار انسان نہیں بننا چاہتا لیکن میں اس کا تقاضا یہ
نہیں سمجھتا کہ میں آپ کو مطمئن کروں اور آپ کی تعریف کر کے چل جاؤں، جب کسی کو کسی سے
محبت ہوتی ہے تو وہ خطرے کی نشاندہی کرتا ہے وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہے اس کی نبض دیکھتا
ہے یہ وقت اس کا منہ دیکھتا رہتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی تکلیف تو نہیں میں آپ سے عرض کرتا
ہوں، کہ آپ بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں میں انجمن نمرقاہ اسلام کے پلیٹ فارم سے
بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کروں جو بین ”نصرت اسلام“
ہے اس کے انجمن کے بانی ہمارے دعوای مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک مرکز قائم کیا جہاں بیٹھ
کر اور جس کے ذریعہ اسلام کی نصرت کریں، لیکن اسلام کا کام بہت وسیع ہے اور آپ سے
کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی مقتدر ہستی، کوئی قابل احترام بزرگ اس سے سبکدوش اور فارغ
البال نہیں ہو سکتے۔

تم ہر وقت ایک اہم ناکہ پر کھڑے ہو!

میرے بزرگو اور دوستو! حضرت عمرو بن العاصؓ نے جب مصر فتح کیا جو اس وقت دنیا

میں تمدن کی چوٹی پر تھا اور سرسبزی و شادابی میں اس پورے عداقہ کا کشمیر تھا حضرت عمرو بن العاصؓ نے وہ خوبصورت ترقی یافتہ معدنی، حیوانی، انسانی زمینی دولتوں سے بھرپور سرزمین کو فتح کیا، ایک فاتح کی جو خوشی جو اطمینان ہونا چاہئے تھا وہ ان کو نہیں ہوا اس لئے کہ انہوں نے صحبت نبویؐ پائی تھی، قرآن مجید کے تدبیر اور صحبت نبویؐ کی برکت نے ان کی آنکھیں، بلکہ ان کا دل و دماغ روشن کر دیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے فراست مومن عطا فرمائی تھی۔ اور فراست ایمان سے آگے ایک قدم فراست صحابیت عطا کی تھی۔ انہوں نے عرب مسلمانوں سے جو اس ملک کے فاتح اور حکمران تھے ایک بات کہی جو آب زر میں لکھنے کے قابل ہے ”انتم فی رباط دائم“ دیکھو یاد رکھو تمہیں یہاں کی زمین، فضا کی دلکشی و رعنائی، یہاں کی دولتیں اور تمدن اپنے میں مشغول نہ کرنے پائے اور تم اس سرزمین میں کھونہ جو، تم اپنے کو پاؤ اور حقیقت کو پاؤ، وہ یہاں ہے ”انتم فی رباط دائم“ تم ہر وقت ایک اہم ناکہ پر کھڑے ہو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے قطیوں کو شکست دی اور رومن ایمپائر کے بہترین عداقہ پر تمہارا قبضہ ہو گیا، جزیرۃ العرب بالکل قریب ہے اور یہاں تم نے پورے انتظامات کر لئے ہیں اس پر تم دھوکہ نہ کھانا ”انتم فی رباط دائم“ تم ایسی جگہ پر کھڑے ہو کہ آنکھ جھپکی اور مارے گئے تمہیں یہاں ہر وقت بیدار رہنا چاہئے ہر وقت چونکار ہونا چاہئے تم ایک پیام کے علمبردار ہو تم ایک دعوت لے کر آئے ہو تم ایک سیرت لے کر آئے ہو، اگر دعوت سے تم نے غفلت کی تو تم مارے گئے اور اگر تم نے اپنی سیرت کھودی جو تم عرب سے لے کر آئے تھے جو تم آغوش نبوت سے اور مرز رسالت (مدینہ) سے لے کر آئے تھے تو تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں ہوگی، اگر تم نے کبھی یہ سمجھا کہ تم کھانے کمانے کے لئے یہاں آئے ہو، تم یہاں کی سرزمین سے، یہاں کے حسن و جمال سے متمتع ہونے کے لئے آئے ہو، تم یہاں کے پیش و عشرت میں پڑ گئے اور تم نے ذرا سی غفلت کی تو پھر تم پر کوئی رحم نہیں کھائے گا تم یہاں بچ نہیں سکتے۔

حضرت صدیق اکبر کا تاریخی جملہ

آج سے ساڑھے چودہ سو برس پہلے جو بات عرب کے ایک سپاہی نے کی جو کسی دانشگاه کا تعلیم یافتہ نہیں تھا، کبھی تھی آج وہی بات صادق ہے آج بڑے بڑے اسلامی

مکوں میں یہ بات صادق ہے کہ ”انتم فی رباط دامہ“ آپ کی ذمہ داری اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے جس وقت جزیرۂ اعراب میں ارتداد کی آگ پھیل گئی تو یہ سب کی ذمہ داری تھی لیکن ذمہ داری کے احساس میں فرق ہوتا ہے یہی فرق آدمی کو بڑا اور زندہ جاوید بناتا ہے ابو بکر صدیق اس وقت خیفہ وقت تھے انہوں نے کہا ”الْبَقْضُ الْذِّينَ وَانْجَاحُی“ کیا میرے جیتے جی دین میں کوئی کتریت ہو سکتی ہے کوئی قطع و برید ہو سکتی ہے خیفہ ہے میری زندگی پر، اگر میرے سامنے شریعت اسلامی میں ترمیم ہونے لگے، اور اسکے فرائض و احکام میں انتخاب کیا جانے لگے کہ نہ زکوٰۃ ٹھیک ہے، حج بھی ٹھیک ہے روزہ بھی ٹھیک ہے لیکن زکوٰۃ نہیں یا زکوٰۃ بھی ٹھیک روزہ نہیں میں زندہ ہوں اور میرے سامنے یہ تحریف ہو، یہ جو نہیں سکتا۔ بس یہ حمیت تھی جو اہل زبان کی زبان پر آئی اور یہ لفظ ان کی زبان سے نکلے اور اس نے زمانہ کی کلائی موزی، اور تاریخ کا دھار بدل دیا، ایسا انسان کی حمیت اسلامی، ایسا انسان کی احساس ذمہ داری نے، یہ بہتہ مشکلات کو کائی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا تاریخ ظلمی ہے اور واقعہ ارتداد اور اس کی تفصیلات تاریخ میں محفوظ ہیں، لیکن حقیقت میں جو فیصد کن بات تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات تھی ”یہ نہیں ہو سکتا کہ میں زندہ ہوں اور دین پر حرف آئے، میں نے جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا تھا وہ بے مہر و کا ست سو فیصدی رہے گا، ایک نقطہ و بھی اپنی جگہ سے مٹنے نہیں دوں گا اور انہوں نے کر کے اٹھایا۔

کل قیامت کے دن تم سے باز پرس ہوگی

حضرت! آپ سامنے آرام ہیں آپ زعمائے قوم ہیں آپ میں بڑے بڑے خطیب و مقرر ہیں آپ انجنیوں کے بانی اور اس کے ستون ہیں آپ کشمیر کا قہر و دانش ہیں آپ کا فیصد اصل میں فیصد کن ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ اس سر زمین کی اسلامیت باقی رہے، یہ آپ کے ذمہ واجب ہے کل مشرک میدان ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریف رکھتے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدالت کی لکڑی پر ہوگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا سر بیان یاد اداں ہوگا، آپ سے سوال ہوگا کہ اللہ نے اس سر زمین کو دولت اسلام سے مشرف کیا اولیائے کرام کو وہاں بھیجا، وہ اپنے کو خطرہ میں ڈال کر اس وادی میں پہنچے انہوں نے خدا کا کلام اور

پیغام وہاں کے باشندوں کو پہنچایا پھر ہم نے اسلام کے چوہوتقن آور، بار آور اور پشتر درخت بنایا اور درخت سینکڑوں برس تک سرسبز شاداب اور پرثمر و سایہ دار رہا، ہزاروں مسجدیں بنیں، سینکڑوں مدرسے خانقاہیں قائم ہوئیں۔ جلیل القدر علماء و محدثین و فقہاء پیدا کئے ہوئے لیکن تمہاری ذرا سی غفلت و سستی، یا اختلاف و انتشار یا کوتاہ نظری و مہم کاری سے اسلام کا یہ باغ خزاں کی نذر ہو گیا۔

لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی

میں ایمین گیا وہاں سے دل پر یہ چوٹ لے کر آیا کہ خدا جانے وہ کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے مردم خیز سرزمین، اولیاء و ائمہ کا مرکز اسلام سے محروم ہو گیا بقول اقبال آج اس کا یہ حال ہے۔

آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذان

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ غلطی اور غلطی کی سزا میں تناسب ہونا ضروری نہیں بعض مرتبہ چھوٹی غلط ہوتی ہے لیکن سزا بہت بڑی ہوتی ہے جس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ایک چھوٹے سے فیصلہ میں غلطی ہوئی اس کا نتیجہ صدیوں پر پھیلا ہوا ہے دنیا کی بہت سی قوموں نے اور جماعتوں نے غلطی کی اور کسی خاص موقع پر کمزوری دکھائی، صدیوں اس کی سزا ملتی رہی، ایمین میں اسلام کے زوال کی تاریخ اور اس کے اسباب کا سراغ لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب قبل کی رقابت و اختلاف یعنی ربیعہ و مضر، مدنانی اور قحطانی، حجازی اور یمنیوں کا اختلاف اس کا بڑا سبب تھا جن لوگوں نے ایمین کے اسلام و مسلمانوں کے زوال کا تجربہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس میں بڑا ہاتھ اس کا تھا کہ مدنانی اور حجازی چاہتے تھے کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو اور قحطانی، یمنی چاہتے تھے کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو انہوں نے بھی تبلیغ و اشاعت اسلام کی طرف توجہ نہیں کی، وہ جنوب کی طرف سمیتے چلے گئے (جہاں سے مسلم ملک مغرب اقصیٰ مراکش قریب تھا) شمال کی طرف بڑھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی انہوں نے تعمیرات اور تمدن میں اپنی صلاحیت اور ذہانت صرف کی، لیکن اسلام کے استحکام اور اسلام کو وہاں کی آبادی کے دلوں میں اتارنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے مدینہ الزہراء آباد کیا انہوں نے الحمرہ کا قلعہ بنایا

انہوں نے مسجد قرطبہ تعمیر کی جو فن معمری (Arcitec Ture) کا دنیا میں منفرد نمونہ ہے لیکن ان کو چاہئے تھا کہ اس کے بجائے وہ اپنے اردو پیش کی آبادی کو اسلام سے مانوس کرتے اسلام سے متعارف کراتے، بجائے پیچھے ہٹنے کے (یعنی جبل الطارق کی طرف آنے کے) ان کو آگے بڑھنا اور یورپ میں پیش قدمی کرنی چاہئے تھی لیکن وہ تہذیب و تمدن کی ترقی اور فنون لطیفہ کی سرپرستی اور تعمیرات میں مگ گئے، شعر و شاعری میں منہمک ہو گئے، کسی وقت غلطی بہت بڑے اور دور رس نتائج پیدا کرتی ہے، کبھی کسی قوم نے بہت بڑا ظلم کیا اور اگر آدمی کے ہاتھ میں ترازو دے دیا جائے تو کہے کہ تختہ الٹ جائے لیکن اب نہیں ہوا، مگر ایک بیوہ کی آہ، ایک یتیم کی کراہ انقلاب سلطنت کا باعث بنی۔

اسلام ہر قیمت پر باقی رہے

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی اسلامیت ہر قیمت پر باقی رہے، یہ آپ کا فریضہ ہے اور یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، عالم اسلام کے حق میں بہتر ہے، ہندوستان کے حق میں بھی بہتر ہے، ہندوستان کے حق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ اپنی خصوصیات اور اکثریت کے ساتھ باقی رہیں ہندوستان میں جب ہی صحیح توازن قائم ہوگا، ملک اسی وقت عزت پائے گا۔ اس کو استحکام حاصل ہوگا جب یہاں پر آپ اپنی خصوصیت اپنے پیروں، اپنی امن پسندی، انسان دوستی تعمیری ذہنیت اور دماغی صلاحیتوں کے ساتھ باقی رہیں جب کوئی مسئلہ سامنے آئے تو فیصلہ کن بات یہ ہونا چاہئے کہ اس کا اس خطہ کی اسلامیت پر کیا اثر پڑتا ہے۔

عقیدہ کی صحت

اس سلسلہ میں سب سے اہم بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہے عقیدہ کی صحت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ موضوعات تعلق اور اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکانے کا عزم اس میں اگر کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت میں کمی ہوتی ہے اور قرآن مجید میں صاف صاف اشارے ہیں کہ جس امت کی توحید میں فرق آیا اس کی طاقت میں فرق آگیا، طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ اور منبع عقیدہ توحید ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکو بالله مالہم یزل بہ
سلطاً وما وہم النار و بس مشو الظلمین۔

اب ہم کافروں کے دلوں میں بیبت ڈال دیں گے، اس لئے کہ انہوں نے اللہ کا شریک
تھہرایا، جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور خاموں کا بہت برا
ٹھکانا ہے۔

ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم و ذلتہ فی الحیوة
الدنیاء... و كذلك نجزی المفرتین۔

بے شک جنہوں نے معبود بنایا، انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب اور دنیا کی زندگی
میں ذلت پہنچو گی۔ اور ہم بہتان باندھنے والوں کو یہی سزا دیتے ہیں۔

شرک ضعف کا سبب ہے

شرک ضعف کا سبب ہے ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، سنت اللہ فی اندین ضوا من قبل“
اللہ تعالیٰ نے اشیاء میں خاصیتیں پیدا کی ہیں زہر میں ایک خاصیت ہے تریاقتی میں ایک
خاصیت ہے پانی میں ایک خاصیت ہے آگ میں ایک خاصیت ہے اور اسی طرح شرک میں
کمزوری کی خاصیت ہے اور توحید میں طاقت اور بے خوفی اور بے رحمی کی خاصیت ہے اس
لئے سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے کہ عقائد کی تصحیح ہو خدا کے ساتھ ابراہیمی، محمدی قرآنی
تعلیم کے مطابق توحید کا رشتہ استوار ہو، رشتہ کو پھر استحکام کی ضرورت ہے اس لئے کہ شیطان
ہمیشہ تاک میں رہتا ہے اور وہ ہمیشہ چھاپا، رتا رہتا ہے اور چوروں میں جاتا ہے جہاں دولت ہوتی
ہے آپ کے پاس توحید کی، ایمان کی دولت ہے اس لئے آپ کے لئے خطرہ ہے ان کے لئے
خطرہ میں نہیں بتاتا جن کی پاس سرے سے یہ نعمت نہیں آپ کے پاس خدا کے فضل سے نعمت
ہے آپ کے باہر سے ملی اندر سے ملی وہ نعمت اب زمین کا جز بن گئی اس ملک کا حصہ بن گئی ہے
یہاں کی تاریخ کا حصہ بن گئی ہے یہاں کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے لیکن اس سے مطمئن نہیں
ہونا چاہئے۔

آپس کی چپقلش سے اجتناب کریں

دوسری جس بات سے ڈرتا ہوں وہ افتشار اور افراق ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاصیت ضعف کی رکھی ہے۔

واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تازعوا فتنشوا وتدھب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرين۔

اے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اور آپس میں نہ جھگڑو نہ بزدل ہو جاؤ اور تمہاری ہوا الٹ نہ جائے اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، منزعیت وخصامت سے کام نہ لو، ورنہ کمزور پڑ جاؤ، تمہاری بندھی ہوئی ہوا اکھڑ جائے گی اداروں کی کثرت بے شک زندگی کی ملامت ہے اور بقدر ضرورت اس کو ہونا چاہئے لیکن یہ ہر لمحہ پر ایک ایک جھنڈا، ہر گھر پر ایک جھنڈا ہو ہر جگہ ایک انجمن ہو یہ صحیح نہیں ہے۔

دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے

تیسری بات یہ ہے کہ اکثر کمزوریوں اور اکثر غلطیوں کی جڑ میں جو بات ملتی ہے وہ دنیا کی حد سے بڑھی ہوئی محبت دولت کی حد سے بڑھی ہوئی محبت ہے میں کوئی قسم نہیں لگاتا، کوئی شبہات نہیں دیتا لیکن یہ بہتا ہوں کہ دنیا کی محبت، پیسے کی محبت بھی بہت بڑی کمزوری کا سبب ہے جہاں سے دولت آئے جس طرح سے بھی دولت ہاتھ لگے، جس طرح سے عزت و اقتدار میسر ہو، جس طرح سے ترقی منصب اور عہدہ ملے، بہر حال وہ مطلوب ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہئے اس سے مطلب نہیں کہ یہ اجتماعی مفاد کے خلاف ہے یا موافق، یہ بیماری کی ایک بڑی ملامت ہے، اس سے بھی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔

اسراف سے اجتناب

چوتھی چیز تمدن کی خرابیاں، اسراف، فضول خرچی اور روایات پرستی، اور اس میں نلوہ اسراف تکبر و تفاخر ہے جو کو قرآن نے ”ترف“ اور ”بطر“ کے لفظ سے یاد فرمایا ہے۔

وما ارسلنا فی قریئہ من نذیر الا قال مترفوها انا ابما ارسلتم بہ کفرون۔

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔
دوسری جگہ فرمایا کہ:

و کم اهلکنا مہ قریہ بطرت معیشتہا فتلک مسکھم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا و کنا نحن الوارثین۔

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی (فراخی) معیشت پر اترا رہی تھیں سو یہ ان کے مکانات ہیں جن کو ان کے بعد آباد ہونے کی بہت کم نوبت آئی اور ان کے پیچھے ہمیں ان کے (شہر و دریا) کے مالک رہے۔

تمدن کی فضولیات کو کم کیجئے، یہ نہیں کہ جس طریقہ سے شادیوں میں ہوتا آیا ہے، جس طریقہ سے شاہانہ محل اور ریسا نہ دولت کا اظہار ہوتا ہے، ویسا ہی ہو، اب اس کا وقت نہیں، ذرا آنکھیں کھولئے، اور دولت کو پہچانئے، اور غریب طبقہ کا خیال کیجئے، جن کو یہ وسائل حاصل نہیں۔
ایک چیز یہ ہے کہ کیرکٹر میں صلابت ہونی چاہئے، یہ نہیں کہ آدمی بالکل پارے کی طرح ہو جائے کہ اس کو کسی وقت قرار نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کسی چیز میں اثبات نہیں، یہ بھی قوموں کیلئے بڑی مہلک بیماری ہے، اپنی سیرت میں صلابت اور استقامت پیدا کیجئے، یہ بات میں عام طور پر ہندوستانی مسلمانوں سے کہتے ہوں، اور صرف اہل عجم سے نہیں، عربوں میں بھی کہتے ہوں، الحمد للہ میرے مضامین اس پر شد ہیں، جن تقریروں میں میں نے عربوں کو مخاطب کیا ہے، ان کا مجموعہ ”العرب والا سلام“ کے نام سے الگ چھپ گیا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ مشترک بیماریاں ہیں، مشرق کی، ایشیا کی اور ہم مسلمانوں کی خاص طور پر۔

تو ایک چیز تو یہ کہ عقائد کی تصحیح ہونی چاہئے اور دوسرے یہ کہ افتراق و انتشار کو دور کرنا چاہئے، اتحاد ہونا چاہئے، اور تیسری بات یہ کہ حب دنیا، دوست کی محبت پر کچھ پابندی عائد کرنی چاہئے، حدیث شریف میں آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ ہے ان معجزات میں سے جو حدیث کی شکل میں اور ارشادات نبوی کی شکل میں محفوظ ہیں، ”حب الدیار اس کل

خطِ طینۃ“ (دنیا کی محبت ہم گناہ کی جڑ ہے، ہر غلطی کی جڑ ہے) آپ دیکھیں گے کہ خداں افسوسناک واقعہ کیوں ہوا، اس نے کیوں بے وفائی کی؟ یہ اس سے کیوں لوٹا؟ وہ اس سے کیوں ملے؟ اس نے ملت فروشی کیوں کی؟ اس نے ملک فروشی کیوں کی؟ اس نے ضمیر فروشی کیوں کی؟ سب کی جڑ ملے گی، نیا کی محبت اور کچھ نہیں۔

مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری

ایک اور کمزوری کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو مسلمانوں کی عام کمزوری ہے، اور کسی علاقہ میں (بعض خاص اسباب کی بناء پر) زیادہ پائی جاتی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ ”جذباتیت“ ہے یہ کمزوری جہاں اور جب اجتماعی طور پر پائی جاتی ہے، اور جماعتی یا علاقائی مزاج بن جاتی ہے، بڑے خطرات اور نقصانات کا موجب ہوتی ہے، اور اس سے بعض غلط اندیش من صرنا جا زلف مدہ اٹھاتے ہیں، بعض نادان دوست بھی سخت نقصان پہنچ دیتے ہیں، تاریخ میں بعض بڑے ملی حوادث و مصائب کا سبب یہی جذباتیت، اشتعال پذیری اور سرعت انفعال تھی، کسی شاعر نے صحیح کہا ہے۔

چواز قوے یے بے دانش سرو
نہ کہ راعیہ تے ماند نہ مد را

پھر اگر یہ ”بے دانش“ ایک دو افراد کی طرف سے نہ ہو، بلکہ ایک بڑی جماعت یا عوام کی طرف سے ہو، تو وہ ور مہیب، ورسوا کن اور دوس نتائج کا سبب بن جاتی ہے، اسی حقیقت کو مشہور حکیم عرب شاعر متنبی نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے۔

وجرم جرۃ سفہاء قوم

فحل بغير جارمہ العقاب

(وہ غلطی جس کا ارتکاب کسی قوم کی خفیف العقاب لوگوں نے کیا، اس کا نتیجہ میں گے ہوں گے
ساتھ گھن بھی پس گئے اور ناکردہ گناہ لوگوں کو بھی اس سزا جھٹکتی پڑی)

جن قوموں یا جماعتوں نے دنیا میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، یا تاریخ

میں سلطنتوں اور تہذیبوں کی بانی قرار پائی ہیں یا یا انھوں نے دین حق کی دنیا میں جھنڈا بلند کیا ہے، وہ طبعی طور پر حلیم و بردبار، متحمل و عاف طرف اور اسی کے ساتھ بہادر و غیور واقع ہوئی تھیں اور صدر اول کے مسلمان تو اس کا بہترین نمونہ ہیں، میں نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں کہا کہ "میں ابھی اس شہر میں داخل ہو رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میری کار کے سامنے ایک ٹینکر چل رہا ہے، اس کے پیچھے کی جانب جلی حروف میں لکھا ہوا ہے۔ "Highly Implameable" (جلد اور بہت زیادہ آگ پکڑ والی چیز) میں نے کہا کہ یہ پٹرول کی تعریف ہو سکتی ہے، پٹرول کی تعریف ہو سکتی ہے، کسی آتش گیر مادہ کی تعریف ہو سکتی ہے، مسلمان کی تعریف تو نہیں ہو سکتی کہ ذرا سی بات پر بھڑک اٹھیں، اور عواقب و نتائج سے بے پروا ہو کر جو چاہیں سرسریں، ٹل و دھمک میں کوئی تہ سب نہ ہو، رائی کا پرست بن دیں، اور دوست دشمن خطہ وار وغیرہ خطاوار، کمزور و طاقتور، بچوں بوڑھوں کی تمیز نہ ہو، یہ جذباتیت اور سر بلع الانفعال لی ایک خطرناک بیماری ہے، جس کے علاج کی فوری ضرورت ہے، اور ہمارے قائدین و اعیان دین اور تعلیم و تربیت و اصلاح و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اس کی طرف فوراً توجہ کرنا چاہئے۔

آپ سے درو مندانہ گزارش

حضرات: میں خوش ہوں کہ میرے قیام کشمیر اور میری حقیر تقریروں کا خاتمہ ایک ایسی جگہ اور ایک ایسے مہرے سے ہو رہا ہے، جہاں نصرت اسلام کے لئے ایک منظم، مختص نہ و دانشمندانہ کوشش شروع ہوئی، خاص طور سے خدا کے ایک مخصوص بندہ موانا رسول شاہ صاحب نے نصرت الاسلام کی بنیاد ڈالی، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو قبول فرمایا، بار آوریا اور سایہ دار بنایا۔

کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، تَوْتٰی اَکْبَهَا کُلَّ حَبِیْبٍ
باذن و رہا۔

گویا وہ ایک پاک درخت ہے، جس کی جڑ مضبوط (زمین کو پکڑے ہوئے ہے) اور شاخیں آسمان میں ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ پھل اتار (دیتا رہتا ہے)۔
اس درخت نے سب سے پہلے بھی پھل دیا اور اب بھی پھل دے رہا ہے اور آخر خدا کو منظور ہے۔
اللہ سے امید ہے کہ آئندہ بھی یہ پھل دیتا رہے گا، اس کو مضبوط رکھئے۔

ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گزارش ختم کرتا ہوں، امید ہے کہ یہ بات

سے دل و دماغ میں ضرور محفوظ رہیں گی، اور ان لوگوں کے ذہن میں ضرور رہیں گی، جو اس سلسلہ میں کچھ کر سکتے ہیں، وہ کمزوری کے اسباب کو رفع کر کے نصرت الہی کو کھینچنے اور بلانے والے اسباب اور شرائط کو پورا کرنے اور ان اسباب کو مہیا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو۔

ان یصبرکم اللہ فلا غالب لکم وان یحدلکم فمن ذالذی یصبرکم

من بعدہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔

اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غائب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو بچہ کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔

ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کے اس اعزاز کا اور مولانا محمد فاروق صاحب کا خاص طور پر اس کے رفقاء کا اور حاضرین کا مہطور پر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی دعا کریں کہ میری اس حاضری کا کوئی لفظ قبول ہو جائے، خدا کے یہاں کوئی قدم قبول ہو جائے، میرے یہاں جو سات آنحضرت گذرے ہیں، ان کی حرکات و سمنات سے اور ان کے اوقات میں سے کوئی چیز اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اور میرا آنا کسی درجہ میں بھی مفید ہو اور میں اپنی اس حاضری پر خدا کے یہاں شرمندہ نہ ہوں کہ میں اس مقصد کیلئے گیا تھا اور کیا کر کے آیا۔

و ما علینا الا البلاغ المبین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

غیر اسلامی تہذیب و اقتدار کے مراکز میں مقیم مسلمانوں کی ذمہ داریاں

یہ تقریر ۲۰ دسمبر ۱۹۹۲ء لندن میں، عالمی سینہ سائیکسٹریکٹ میں، موت سہمی سے متعلق رائے
کا موضوع پر تھی۔

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ! اما بعد۔

بزرگوار! ایسے ملک میں جس میں اسلام ایک محکومانہ مذہب کی حیثیت رکھتا ہے اور
مغربی اقتدار اور غیر اسلامی طرز معاشرت کی بادستی ہو اور جس میں ذاتی مفاد اور سیاسی و سماجی
فائدوں ہی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہو اور لذت و یک فلسفہ کی شکل، اس کی بنیاد ہو، جس میں تمام تر
اعمال و اخلاق اور کاوشوں کا محور اسی کو سمجھا گیا ہو، ایسے ملک میں مسلمانوں کی (جب کہ وہ وہاں
اقلیت میں ہوں) بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ ان میں غیہ متنازل
ایمان ہو، جرأت مند اندیشہ کر دار ہو، وہ پوری حمت سے کام میں، پھر ان میں اس پیغام و دعوت پر
پورا اعتماد ہو جس سے اللہ نے ان کو شرف فرمایا ہے، یہ بھی ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کا
ایک بلند معیار ہو اور وہ احساسِ متری کا شکار نہ ہونے پائیں، اگر وہ اس بلند معیار پر نہ ہوں تو
اپنی ذات کو اور اپنی قوم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں اور مغربی تہذیب کے مقتدوں اور اس کے خوشہ
چینیوں کی حیثیت سے دیکھیں گے، اس صورت میں وہ وہی موثر اور اہم کردار نہیں بن سکتے جو
وہوں کی توجہ کو مرکوز کر سکے اور پچھتہ بدینی ٹکسٹ بن سکے۔

میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے آپ کے سامنے بات بالکل
واضح ہو جائے گی، اور ایک ایسے غیور مسلمان کا کردار بھی آپ کے سامنے آئے گا جس کو اپنی

دعوت اور پیغام پر پورا اُتاتھا اور یہ ظاہری شان و شوکت اور الغریب مناظر اس کی نظر میں ٹھیکروں سے زیادہ وقعت نہ رکھتے تھے اور ظاہری پیش و عشرت پر جینے مرنے والوں اور جاہلی زندگی گزارنے والوں پر اس کو ترس آتا تھا، یہ تاریخ اسلام کے قرن اول کا واقعہ ہے، اس جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں عبرت و نصیحت بھی ہے اور یہ ہمارے لئے سبق آموز بھی ہے۔

ایرانی افواج کا سب سے بڑا قائد جس کو رستم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس کو اپنے دبدبہ اور شان و شوکت میں شہنشاہ ایران کے قریب ہی سمجھا جاتا تھا، اس نے لشکرِ سدر کے قیام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ کسی ایسے آدمی کو بھیج دیا جائے جو اس مقصد کی وضاحت کرے جو عرب کے صحرائیوں اور بدوؤں کو ان متمدن ملکوں تک لے آیا جو تہذیب و تمدن اور عسکری قوت میں نقطہ عروج پر ہیں اور ملک عرب کو ان سے کوئی نسبت نہیں۔

اب غور کیجئے کہ وہ آدمی جو تختِ سیدت و قیادت پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بڑے رقبہ پر اس کی حکومت ہے، اس کا عربوں کے بارے میں کیا تاثر ہوگا جو نیموں اور بچے مکانات میں بدوہ باش رہتے تھے، اور جن کا گزارہ بھجور اور اونٹ کے گوشت پر تھا، وہ اس پر وادی اور حقارت کی نگاہ سے عربوں کی طرف دیکھتا ہوگا، اس نے جھوٹا کہ کوئی ایسا آدمی بھیج دیا جائے جو اس مقصد پر محرکات کی ترجمانی کر دے جو ان کو یہاں لائے ہیں۔

یہ احمد کا معجزہ ہے کہ اس نے تمام عربوں کو فکر و عقیدہ و ایمان بالقد اور مقصد اسلام پر ناز و فخر۔ ایک بلند اور با۔ معیار پر پہنچا دیا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے حضرت ربیع بن عامرؓ کا انتخاب فرمایا۔ یہ حضرت ربیع بن عامرؓ بن سے انشاء کے تاریخ، یہ ناواقف ہیں، ان و لشکر احمدی میں کوئی شان امتیازی بھی حاصل نہ تھی، میں آپ کے سامنے یہ قصہ کوئی افسانہ کے طور پر نہیں بیان کر رہا ہوں کہ جس میں صرف وقتی مزہ ہے یا قومی فخر و عزت کا سامان ہے، میں اسلئے آپ کے سامنے اس قصہ کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس طاقتور ایمان و اعتماد کا جس نے ایرانی لشکروں کے قائد اعظم رستم کے سامنے اس جرات مندانہ اور آزمانہ گفتگو پر آمادہ کیا، چہ اندازہ کر سکیں ورمومن کے کردار، جرأت و عزم اور ایمانی قوت کا، مغربی تہذیب و ترقی، اقتدار و غلبہ کے بارے میں اپنے موقف اور مردار سے موازنہ کر سکیں، یہاں ہمارا پسند

آپ کے ساتھ اپنے پیغام کے ساتھ اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور مغربی تہذیب جو یہاں رائج ہے، اور جس کو اس وقت معاصر دنیا میں سیدت و قیادت کا مقام حاصل ہے اس کی طرف ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

حضرت ربیع بن عامر رستم کے دربار میں تشریف لائے، ان کے لباس میں پیوند نہ ہوئے تھے، معمولی سی تلوار اور ڈھل ان کے ساتھ تھی، ایک معمولی اور پست قد و قامت گھوڑے پر سوار تھے، اسی حال میں قلینوں کو روندتے ہوئے تشریف لائے، پھر گھوڑے سے اترے، وہیں کسی تکلیف سے اس کو باندھ دیا اور رستم کی طرف بڑھنے لگے، ہتھیار ان کے ساتھ تھے، زرہ میں ملبوس تھے اور سر پر خود تھا، خدم و حشم اس پر اعتراض ہوئے اور کہنے لگے ہتھیار اتار دو، حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا، میں خود تمہارے پاس نہیں آیا، تمہاری دعوت پر آیا ہوں، اگر اسی حال میں جانے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس جاتا ہوں، رستم نے کہا کہ آنے دو۔ حضرت ربیع اپنے نیزہ و ان ریشمی قینوں پر نیکتے ہوئے آئے بڑھے۔ حتیٰ کہ ان میں اکثر قلین پھٹ گئے۔

ربیع رستم کے پاس پہنچے۔ رستم نے پوچھا کہ عرب کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟ انہوں نے پورے ایمان و یقین کے ساتھ جو ان کے رُگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ جس نے ان کے اعصاب و مضبوط بنا دیا تھا، اس لئے کہ ان کی پشت پر جو چیز کا فرما تھی وہ آسمانی کتاب تھی، نبوت صادقہ تھی، خیر متنازل اور پختہ عقیدہ تھا، بلند ہمت تھی اور تیر بہدف نگاہ تھی، انہوں نے فرمایا ہم وائند نے اس لئے بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو ان کو جن کو اللہ چاہے بندوں کی غلامی سے نکال کر خدا نے واحد غلامی میں لے آئیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں آئیں اور مذاہب کے جو رستم سے نکال کر اسلام کا عدل و انصاف عطا کریں۔

بزرگوار و دستور اسلام کے پیغام و دعوت اور اس کے بنیادی مقصد کے بارے میں حضرت ربیع نے جو فرمایا اس پر کامل یقین کے ساتھ اور جو انہوں نے لوگوں کو وائند کی بندگی کی طرف لانے اور دوسرے مذاہب کے جو رستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی راہ دکھانے کا ذکر فرمایا، اس پر کوئی حیرت و استعجاب نہیں ہوتا کہ یہ ان کے عقیدہ اور یقین کی بات تھی، لیکن

مجھے ان کے اس جملہ پر بڑی حیرت و استعجاب ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس سنے بھیجا گیا ہے کہ 'دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لائیں'، اگر وہ دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت میں لانے کا ذکر فرماتے تو مجھے ادنیٰ تعجب نہیں ہوتا، اس لئے کہ یہ تو ایسی حقیقت ہے، جس پر ہر مسلمان اور صاحب ایمان یقین رکھتا ہے، اور حضرت رجبی کا واقعہ تو قرن اول کا ہے، میں ان کے اس جملہ پر غرق حیرت ہو جاتا ہوں کہ ہم تم کو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعتوں میں لانا چاہتے ہیں، گویا کہ وہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنے اوپر ترس کھا کر اور ان ملکوں کے پیش و عشرت کی طمع میں اپنے وطن کو ترک نہیں کیا، ہم تو یہاں تم پر ترس کھا کر آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم کو تنگ و تاریک قید خانے سے آزاد کریں جس میں تم اس پرندہ کی طرح زندگی گزار رہے ہو جس کو کسی طرف یا قفس میں بند کر دیا جاتا ہے اور دانہ اور پانی اسی کے اندر دے دیا جاتا ہے، اس لئے کہ تم اپنی عادتوں اور ضرورتوں کے غلام ہو، خواہشات نفس کے غلام ہو، مہذبہ فیشنوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، تمہارے لئے تنہا ایک لمحہ گزارنا مشکل ہے، تم اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کر سکتے، تم کو قدم قدم پر خادموں اور معاونوں کی ضرورت ہے، پہرہ داروں اور چوکیداروں کی ضرورت ہے، کوئی کام بھی تم بغیر کسی مددگار کے انجام نہیں دے سکتے۔

تاریخی شواہد موجود ہیں کہ جب شاہ ایران یزدگرد اپنی مملکت سے فرار ہوا تو درمیان سفر اس کو پیاس لگی، ایک گھر میں داخل ہوا، اس کو ایک معمولی روزمرہ کے استعمال کے گلاس میں پانی دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس گلاس میں پانی نہیں پی سکتا، اس لئے کہ وہ تو سونے اور چاندی کے گلاس میں پانی پینے کا عادی تھا۔ ایرانیوں کا تو یہ حال تھا کہ ایران میں کوئی بڑا آدمی ایک لاکھ درہم سے کم کا تاج پہنتا یا اس سے پاس عالی شان محل و اس لئے وزارت، حوض و فوارہ اور باغات نہ ہوتے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا۔

گویا کہ حضرت رجبی یہ فرما رہے ہیں کہ تم تو اپنے خادموں کے غلام اور غلاموں کے غلام ہو اس لئے کہ ان سے زیادہ تم ان کے محتاج ہو، ہماری آرزو ہے کہ تمہیں اس تنگ و تاریک قید خانہ سے نکال کر وسعت و آزادی کی فضا میں لائیں، ہم یہاں اپنی ضرورت سے نہیں آئے، ہم نے تو یہ دور دراز کا سفر تمہاری ضرورت کے پیش نظر کیا ہے، ہمارے لئے اپنے وطن میں کوئی تنگی

نہیں۔ وہ صحرا تو بڑا کشادہ اور وسیع ہے، ہم کو تو تمہاری اس غیر فطری اور غیر طبعی معیشت پر بے چینی ہے، جس میں تم مست ہو، یہی بے چینی ہمیں یہاں لائی ہے، ہم لوگ خواہشات پر چلنے والے نہیں ہیں، ہم خاص پوشاک اور راتب کے غلام نہیں ہیں اور نہ خاموں اور حاشیہ برداروں کے محتاج ہیں، ہم صحرائیں آزادی کی زندگی گزارنے والے ہیں، جو میسر آتا ہے کھاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، ہم کو تو اللہ نے اس لئے بھیجا ہے کہ جس کو وہ چاہے اس کو ہم و ہون کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لے آئیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت عطا کریں اور مذاہب کے جوہر و ستم سے آزاد کر کے اسلام کے عدل و انصاف سے فی دہ انھانے کا موقع دیں، تم مذاہب کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہو، جس کے نتیجے میں مصیبتوں میں گرفتار ہو، ذلت و خواری تمہارا مقدر بنی ہوئی ہے اور حقیقی سکون و راحت تم کو نصیب نہیں ہے۔

میرے بھی یو اور دوستو! میں طوالت دین نہیں چاہتا، آپ کی بھی ذمہ داریاں اور مشغولیتیں ہیں۔ میں آپ سے مختصراً کہتا ہوں، آپ یہاں آزادانہ، موثر اور بنیادی کردار ادا کریں، آپ کی زندگی مثالی زندگی ہو، جو لوگوں کی نگاہیں پھیر دے اور توجہ مرکوز کر دے، ذہنوں میں ایسے سوالات پیدا ہوں جو موازنہ کرنے پر مجبور کریں اور اسلام کے متعلق صحیح معنوں میں حاصل کرنے کا داعیہ پیدا ہو، اگر آپ نے بھی مغربی طرز معاشرت اختیار لیا، آپ انہی کے مفقود بن گئے اور اپنے بلند معیار سے اپنے کو نیچے لایا تو آپ میں وہ یہاں کے مغربی باشندوں میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہ سکتا اور نہ ان میں معصومات کا شوق اور غور و فکر کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ آپ کا احترام ان کے دل میں آ سکتا ہے، چہ جائیکہ وہ آپ کو قبل تقلید و نمونہ سمجھیں۔

لیکن جب آپ ان کے سامنے ایک ناموس طریقہ زندگی پیش کریں گے تو اس سے ان کے اندر ایک جستجو پیدا ہوگی، اور وہ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ طریقہ زندگی آپ نے کہاں سے اخذ کیا اور یہ بلند و بالا اقدار اور اخلاق فاضلہ آپ نے کس سے سیکھے، ان میں اشتیاق پیدا ہوگا کہ ان کو آپ ایسا لے بیچیں جس سے وہ اسلام سے متعلق متعدد معصومات حاصل کریں، اور آپ ان کو رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ سے روشناس کرائیں اور ان کو وہ ولایت دھائیں جس پر چل کر آپ کے اندر یہ قدریں پیدا ہوں اور یہ بلند درجہ آپ کو حاصل ہوا، اس

وقت وہ آپ کو احترام و عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔

مسلمان بھائیو اور یہاں کے باشندو! (خواہ وہ یہاں کے نیشنل ہوں یا چھ مدت کے آئے ہوں) ایسا نمونہ زندگی پیش کیجئے جو ان میں اسلام کے مطابقت کا شوق پیدا کر دے اور اس راستہ کو جاننے کا اشتیاق پیدا کر دے جس پر چل کر یہ طرز زندگی اور طریقہ فکر ہم کو عطا ہوا، یہی تھا وہ انقلاب انگیز راستہ ہے، جس پر چل کر آپ ان غیر اسلامی ملکوں میں موثر کردار ادا کر سکتے ہیں، اگر آپ ان ہی کے رنگ میں رنگ گئے اور وہی طریقہ زندگی اختیار کر لیں، (خواہ یہ احساس امتیازی اور فحش کا جذبہ یا لم عرب میں ہو یا ہندوستان یا افریقہ کے کسی حصہ میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں) آپ ہرگز ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اور کوئی تبدیلی عمل میں نہیں آسکتی، خواہ سہ ماہی یا اس سے زیادہ مدت تک وہاں قیام اور زندگی گزارنے کا موقع ملے۔

آخر میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سکون و اطمینان کی سہ تھ اقریری سنیں اور اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہوں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خواص

ملت میں ان کا مقام اور ذمہ داریاں

۲۲ اپریل ۱۹۷۷ء کو گھور کچھور میں خواص ورثہ سے براہِ روئے ایک نشست مجلس میں یہ تقریر کی تھی جس میں طبقہ خواص کے مقام و رانہ داریوں پر روشنی ڈالی تھی۔

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

خواص کی اصطلاح:

حضرات! آپ سب حضرات کا تعلق طبقہ خواص سے ہے۔ یہ ایک عزت کی بات بھی ہے اور ذمہ داری کی بھی ”خواص“ کی اصطلاح بہت قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے، اور مذہب و تاریخ، تمدن و معاشرت اور ادب و شاعری سب میں یہ یاں کے ہم معنی الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، مگر اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کا تفصیلی اطلاق کس طبقہ پر ہوتا ہے؟ یہ بات تشریح طلب ہے، اور اس کی کسی قدر تفصیل کی ضرورت ہے، میں اس وقت اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

”خواص“ کا جاہلی مفہوم:

خواص کا ایک ”جاہلی“ مفہوم ہے اور ایک ”اسمی“ اس کا جاہلی مفہوم یہ ہے کہ کسی معشرے، ملت یا ملک میں ایک ایک طبقہ ہو، جس میں آج کے جوہ چیز میں عوام سے الگ ہو، وہ اپنی دینی خود بینائی اور اسی دنیا میں عمر بسر کر دے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں اس کا معیار بلند ہو، جہاں ایک روپ سے کام چلتا ہو، وہاں سوروپ سے کام چلے، جو کام سادہ طریقے پر ہوتا ہو وہ دھوم دھم اور نہایت ترک و احتشام کے ساتھ انجام دیا جائے، ہر چیز میں نام و نمود اور عزت و وجاہت پیش نظر ہو، جب مسرتوں اور شادیوں کا موقع آئے تو تہنیکوں کے منہ حوال

ایسے جائیں اور دولت پائی کی طرح بہائی جائے اور اس میں ایسی شان و شوکت کا اظہار ہو کہ شہر میں مفتوح اور معینوں اس کے چہرے میں اور اپنی خیالی دنیا میں چوری عمر گزار دی جائے اور عوام پر جو کچھ نزلتی ہے اور جن مصائب و مشکلات سے دن رات ان کا سامنا ہے ان کی اس طبقہ و ہوا بھی نہ گئے، کسی دینی تحریک اور کسی اصلاحی کوشش سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ ہو، ساری دلچسپیاں اپنے اپنے اپنی اور اپنے ذاتی مقاصد تک محدود ہوں، جس کام سے شہرت و عزت حاصل ہوتی ہو اور حکومت و وسعت کی نگاہ میں وقعت بڑھ سکے اس کے لئے اکثر فیوض کوٹتے ہو اور جس کام سے یہ مفید مقصد حاصل نہ ہوتا ہو اس کے لئے کاموں پر مہر ہو اخلاقیات میں جو بات عوام کے لئے ناچکر ہے، اس طبقہ کے لئے جائز، جو بات ان کے حق میں ناپسند ہے، اس کے حق میں ہوتی ہے۔

ہاں نے اپنے زمانے کے امراء و خواص کے انی حلقے کی تصویر ان اشعار میں چھپی ہے

امیروں کا عالم نہ پوچھو کہ کیا ہے
خیر ان کا اور ان کی طینیت جدا ہے
مزاوار ہے ان کو جو نازا ہے
روا ہے انہیں سے نہ نہ نہ نہ ہے
شریعت ہوئی ہے نونام ان سے
بہت فخر کرتا ہے امام ان سے

قرآن مجید میں ”مترفین“ کی اصلاح اور ان کا رد:

خوش ہے ایسے طبقہ کے لئے جس کی یہ نیت اور اخلاق ہوں، قرآن مجید میں ”مترفین“ کی اصلاح استعمال کی گئی ہے، قرآن مجید نے اس و معاشرے کے ایک مریض و ناسورہ کی حیثیت سے فرمایا ہے، جو تہذیب و نیت کے مرض میں مبتلا ہے اور جو ہر نیک و صالحہ انسانی مشیت کی مخالفت میں ہمیشہ پیش پیش رہتا ہے۔ ارشاد ہے:

وَمَنْ أَرْسَلْنَاهُ قُرْبَةً مِّنْ بَدِيرٍ أَلَّا يَأْكُلَ مَتْرَفُوهُمَا إِنَّا بَالِغٌ أَمْرًا لِّمَنْ كَفَرُوا (۱)
اور ہم نے کسی بستی میں کوئی دیرانے والا نہیں بھیجا مگر یہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو

چیز دے کر تم بھیجے گئے ہو تم اس کے قائل نہیں۔

اس کو اپنی اور اور دولت کی کثرت پر ناز ہوتا ہے اور اس سے انتہی نہ کرتا ہے کہ وہ ہر نعمت سے بہرہ ور اور ہر مصیبت و ناکامی سے محفوظ رہے گا۔

وقالوا نحن اكثر اموالا واولاداً و ما نحن بساۓس

اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سہولت مند اور دولت مند ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔

کبھی اس گروہ کو "اکابر مجرمین" کے لقب سے یاد کیا گیا ہے جس کا کام ہی سازش کرتا ہے، اصلاحی و کششوں کی راہ میں مشکلات پیدا کرنا اور ان کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و كذلك جعلنا في كل قرية اكابر مكرمين ليمكروا فيها و ما يمكرون الا بانفسهم و ما يشعرون .

اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کئے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہیں کو ہے اور وہ (سے) بے خبر ہیں۔

ان کا کام ہر فساد و انتشار کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسری جگہ ارشاد ہے

و اتبع الذين ظلموا ما تروا فيه و كانوا مجرمين .

اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ

گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔

اس طبقے کا عروج، اس کی بے عنوانیاں، اس کی اخلاقی انارکی، اس کا آزادانہ طریقے سے داد عیش دینا اور ہر قسم کے حدود و قیود کو پھلانگ جانا اور اس کی خرمستی، ملکوں اور قوموں، شہروں اور بستیوں کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے، قرآن کے منہ ح سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی بستی کی تباہی کے دن آتے ہیں، اور اس کا یہاں نہ دیا تہا بہرہ ہو جاتا ہے تو پہلے اس طبقے میں لگاؤ آتا ہے اور وہ اپنے اعمال و اخلاق سے عذاب خداوندی کو دعوت دیتا ہے اور پوری پوری آبادی پر مصیبت لے آتا ہے، قرآن مجید اپنے خاص اسلوب میں فرماتا ہے۔

واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها

القول فلدمرناها تدميراً

اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو (فواجش) پر مامور کر دیا تو وہ فرمایاں کرتے رہے پھر اس پر (عذاب کا) حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے بڑا کر دیا۔

دوسری جدارشہدے

و کم اہلکما من قریہ بطرت معیشتہا فتلک مساکہم لم تسک من بعدہم الا قلیلا و کما نحن الوارثین

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو بڑا کر دیا جو اپنی (فراخی) معیشت میں اتر رہے تھے سو یہ ان کے مکانات میں جوان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ یہ ہے خواص کا جاہلی مفہوم۔

”خواص“ کا اسلامی مفہوم اور ان کی سیرت و اخلاق:

خواص کا اسلامی مفہوم اس سے بالکل جدا ہے، اس سے مراعات اور اسلامی معاشرے کا ایسا طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فیہ و فست کی افروخت و طفرائی ہے۔ اس کو مذہبی اور اپنے فرائض کا احساس عوام اور دوسرے طبقوں کے افراخت زیادہ ہوتا ہے، جو اپنی قسمت و دین و ملت کی قسمت سے اور مامولت و بہبود سے وابستہ سمجھتا ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ افراختی زندگی جماعت سے ہے اور مومن دریا بہ اپنی بستی باقی نہیں رکھ سکتی، وہ ملت کے ہر دکھ و درد میں شریک رہتے ہیں بلکہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاشرے میں دل و دماغ کا درجہ عطا کیا ہے، اس لئے ان کو دل و دماغ ہی کی طرح عوام و ملت کا درد سب سے پہلے اور سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے، ان کی حیثیت جب معاشرے کے جسم میں آنکھ کی ہے تو وہ اسی طرح نازک و حساس ہوتے ہیں اور ایک معمولی ذرے سے ان کے اندر کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، وہ ملت اور معاشرے میں مقیم الحرارہ (بیرو میٹر) کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے موسم کے تغیرات اور درجہ حرارت و برودت بوتا تا بہ وہ خطرے کے وقت سینہ سپر اور ملت کی پہلی صف میں نظر آتے ہیں اور ہر نفع اور مفاد کے موقع پر ملت کی آخری صف میں کھائی، یہ ہیں، جب خدمت و قربانی کا کوئی موقع آتا ہے اور عمل و سرگرمی کے لئے پکارا جاتا ہے تو وہ سمجھتے

ہیں کہ انہیں آواز دی گئی ہے اور وہی مخاطب ہیں اور انعامات اور مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے مستحق نہیں ہیں اور ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، ملی واجتماعی حادثوں کے وقت ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور خواب و غور حرام ہو جاتا ہے، وہ اس کو اپنا ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں اور جب تک اس صورت حال میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ان کے اندر سکون و اعتدال نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے حق میں حاکم اور اپنے حق میں انہما، درجہ کے مقتط اور کفایت شعار ہوتے ہیں، اس معیار و پیمانہ کوے رامت کے ”خاص“ افراد کی زندگی کا مطالعہ کریں۔

اپنے ”خواص“ اور ”عزیزوں“ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا طرز عمل:

سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، حضرت علیؓ خاندان نبوت کے ایک فرد اور محرم اسرار تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب بزرگوار کارن پڑتا تھا اور گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی تو آپ ﷺ ہم لوگوں کو اور خاندان بنی ہاشم کو آگے سر دیا کرتے تھے، لڑائی کا سارا زور ہم پر پڑ جاتا تھا، میدان بدر میں جو چہ پیش آیا وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، جس وقت قریش کے سورما اور نامی گرامی لڑنے والے عقبہ، شیبہ، ربیعہ میدان میں نکلے اور انہوں نے مقابلہ کے لئے لاکار اور عرب کے دستور کے مطابق ”مبارز“ چلی کی تو ان کے مقابلہ کے لئے تین انصاری میدان میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ شریف مقابل میں مگر ہم کو مقابلہ کے لئے اپنی برادری قریش کے جوان چاہتے ہیں جو مد آئے ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سرداران قریش کی سپہ گری و مردانگی اور ان کے جنگی کمالات سے خوب واقف تھے، وہ قریش کی بڑی بڑی جنگوں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھا چکے تھے اور بڑا نام پیدا کیا تھا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لئے مہاجرین میں بھی بڑے بڑے آزمودہ کار سپاہی و ران کے برابر لڑنے والے موجود تھے، جن میں سے حضرت سعدؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت ابوبہیدہؓ کا نام لیا جاسکتا ہے، جنہوں نے بعد میں پورے

پورے ملک فتح کئے اور ایران و شام میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، لیکن اس موقع پر آپ نے ان میں سے کسی کو زحمت نہ دی، آپ اپنے اپنے تین قریب ترین عزیزوں اور افراد خاندان کو حکم دیا

کہ وہ ان کے مقابلہ میں جائیں۔ یہ کون تھے؟ ایک حقیقی بیچرا زو بھٹی علی ابن ابی طالب، ایسا چاہنے والے اور جوں شارجہ حمزہ اور ایک دوسرے بیچرا زو بھٹی عبیدہ ابن الحارث۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرت علی آپ کے داماد ہونے والے تھے اور ان کو جان بوجھ کر ہدایت میں ڈالنا اپنی حیثیت بیٹی کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ ایسے موقعوں پر، امدادوں کی زندگی فرزندوں کی طرح عزیز سمجھی جاتی ہے، چنانچہ یہ حضرات مقابلے کے لئے اٹکے، حضرت علی، حضرت حمزہؓ، ابوالمہاز زندہ سلامت واپس آئے اور حضرت عبیدہؓ ابن الحارث زخمی ہوئے، یہ اس طرح شامل کی ایک مثال تھی جو آپ نے اپنے خاندان اور اپنی ذات کے ساتھ اختیار کر رکھا تھا۔

دوسری مثال لیجئے، آپ کو سود کی حرمت کا اعلان کرنا تھا، جس کے لئے آپ کو ایک عملی مثال پیش کرنی تھی، عرب میں جن لوگوں کا بڑے پیمانہ پر سودی کاروبار تھا ان میں آپ کے چچا حضرت عباسؓ بھی تھے، آپ اس موقع پر کسی قریشی مہاجر اور کسی مسلمان سرمایہ دار کا نام لے سکتے تھے، جو سود کے حرام ہونے سے پہلے یہ کاروبار کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کے لئے صرف حضرت عباسؓ کے نام کا انتخاب کیا، مجھے معلوم نہیں ہے اور غالباً سیرت کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ نے ان سے پہلے ذکر فرمادیا تھا یا نہیں، آپ نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اعلان فرمایا کہ اس قانون کا سب سے پہلا اطلاق حضرت عباسؓ ابن عبدالمطلب پر ہوگا، ان کا جو کچھ مطالبہ اور سود دوسروں کے ذمہ ہے وہ کا لعد مقرر دیا جاتا ہے۔ "و اول ربا اصعه ربا عباس ابن عبدالمطلب" (پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ عباس ابن عبدالمطلب کا سود ہے۔)

اسی طرح آپ کو یہ اعلان فرمانا تھا کہ جاہلیت (ما قبل اسلام) میں جو خون کے مطالبے چلے آ رہے تھے، اور ایک مقتول کے بدلے میں قاتل قبیلہ کے کسی آدمی کا قتل کر دینا جائز سمجھا جاتا تھا، میں اس جاہلی رسم کو بھی ہمیشہ کے لئے ختم کرتا ہوں، اس کے لئے بھی آپ بھروسہ نہ کرے کسی ایسے مقتول کا نام دے سکتے تھے، جس کے خون کا بدلہ بھی نہیں لیا گیا تھا اور آپ کو بہت سی ایسی مثالیں مل سکتی تھیں، لیکن اس کے لئے بھی آپ نے اپنے ہی خاندان کے ربیعہ ابن انارث ابن المطلب کے بچے یعنی اپنے ایک ہتھیار کا نام لیا، آپ نے فرمایا "وان اول دمانکم اضع دم ابن ربیعہ ابن الحارث ابن عبدالمطلب و کان مسترضعاً فی

سی لیث فقتنہ ہدیل فهو اول ما بعد ابہ من دماء الجاہلیۃ“ (۱)

ترجمہ۔ اور پہلا جہلی خون جس کو میں ساقط کرتا ہوں وہ ربیعہ ابن الحارث ابن عبدالمطلب کے بچہ کا خون ہے جو قبیلہ بنو لیث میں دودھ پیتا تھا، اس کو قبیلہ بذیل سے قتل کر دیا تھا، وہ جاہلیت کا پہلا خون ہے جس سے میں آغاز کرتا ہوں۔

نبیین جب زکوٰۃ کے مستحقین کے ذکر کا موقع آیا اور یہ بتانے کی ضرورت ہوئی کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جاسکتی ہے اور اس سے کون کون فائدہ اٹھ سکتا ہے؟ تو آپ نے اپنے خاندان بنی ہاشم اور قریمت تک ان کی نسل کو اس نفع بخش اور دائمی سلسلے سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیا اور فرمایا کہ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔

خواص امت کا طرز عمل:

آئیے اب امت کے خواص کے صف اول کے لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں، ان میں سب سے پہلے رفیق غار اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ کا نام آتا ہے، انہوں نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اپنے گزر اوقات کے لئے مسلمانوں کے بڑے اصرار سے جو روزینہ قبول کیا وہ ایسا تھا کہ جس سے کم میں شاید اس وقت کسی معمولی سے معمولی مسلمان شہری کی سز بسر نہیں ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ خلافت سے پہلے مسلمانوں کے آسودہ حال طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ و مدینہ کے ایک کامیاب تاجر تھے، اس روزینہ میں بھی ان کے احتیاط کا یہ حال تھا کہ جب ان کی اہلیہ محترمہ نے منہ کا مزہ درست کرنے کے لئے اس وظیفہ میں سے کچھ رقم حلوے کے لئے پس انداز کر لی تو انہوں نے بیت امراء کے افسانہ داروں کو ہدایت کر دی کہ اب اتنی رقم کاٹ کر روزینہ دیا جائے اس لئے کہ تجارب نے بتایا ہے کہ اس سے کم رقم میں ابوبکرؓ کے گھرانے کا گزر ہو سکتا ہے۔

یہ ان کی احتیاط اور طرز معیشت کا ایک نمونہ تھا کہ وہ طبقہ خواص میں ہونے اور سب سے بڑے اسلامی منصب پر فائز ہونے کا مطلب یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ سب سے اچھا نہیں، سب سے اچھا نہیں اور سب سے بہتر زندگی گزاریں، بلکہ اس کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ

وہ سب سے کم پر قناعت کریں یا کم سے کم سب کے مساوی زندگی گزاریں۔

اب ان کے احساس ذمہ داری کا ایک اور نمونہ دیکھئے، اسلام اور ملت کو جو خطرات پیش آئے اور ان کی زندگی میں جو نازک ترین گھڑیاں آئیں، اس موقع پر ان کا احساس اور ان کے قلب و دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے اور وہ اس کا درد اپنے جگر میں کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ اس کے لئے ایک سی واقعہ اور ان کا ایک سی جملہ کافی ہے اور اسی میں ان کی سیرت کا پورا جوہر اور ان کا حراج اور انداز فکر آ گیا ہے، وہ جملہ طبقہ خواص کے لئے ایک تازیانہ اور ایک درس موعظت و عبرت ہے۔

جب عرب قبائل میں ارتداد کی آگ بھڑکی اور بہت سے قبائل نے صاف صاف یہ کہن شروع کیا کہ ہم نماز، روزہ اور حج کی فرضیت کے قائل ہیں لیکن ہم زکوٰۃ کو یہ مقام دینے کے لئے تیار نہیں، اور اس طرح فرائض و ارکان دین میں تبدیلی کا فتنہ اور اس دم میں تحریف کا دروازہ کھل رہا تھا، تو حضرت ابو بکرؓ تڑپ اٹھے، ان کی زبان سے اس وقت جو فقرہ نکلا وہ تاریخ نے جوں کا توں محفوظ کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ ”انقص الدین و الاناحی“ کیا میرے جیتے جی دین میں قطع و یرید ہو سکتی ہے، میں زندہ ہوں اور رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین میں کتر بیونت ہونے لگے؟ یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، بس اسی وقت اس فتنے کے سد باب کے لئے اور اس دروازے کو ہمیشہ کے لئے بند کرنے کے لئے اپنی جان کی بازی لگادی اور پھر۔ ہوئے شیر کی طرح میدان میں آ گئے۔ ان کی دینی غیرت اور ان کی صدیقی شجاعت و استقامت نے ہمیشہ کے لئے دین کو ایسی تحریف سے اور امت کو ایسے خطرے سے محفوظ کر دیا کہ آج زکوٰۃ کا رکن اسی طرح زندہ اور تابندہ ہے جس طرح نماز، روزہ اور حج۔

اہل فکر و قائدین کا مقام اور ذمہ داری:

ملت کو جو خطرات و مصائب پیش آتے ہیں ان میں بہت سے خطرات و مصائب وہ ہیں جن کو عالی اور کم پڑھے لکھے افراد بھی محسوس کرتے ہیں، ان کے احساس کے لئے کسی خاص ذہانت و فراست اور کسی خاص دور بینی اور باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً اطلاق جان و مال، فسادات و ہنگامے، تنگدستی اور بے روزگاری وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ خطرات اور مصائب وہ

ہیں جن کو صرف وہ خواص ہی محسوس کر سکتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست کی دولت بخشی ہے، ان کی نگاہ معاملات کی تہہ تک پہنچتی ہے، اقوام و ملل کی تاریخ پر ان کی نظر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی حمیت اور ملی غیرت کا جو ہر بھی عطا فرمایا ہے، وہ ان خطرات اور مصائب سے بدرجہا زیادہ محنوی خطرات اور مصائب کو محسوس کرتے ہیں، اور مستقبل کے تصور سے ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ مثلاً دہنی و تہذیبی ارتداد کا خطرہ اس زبان و کلمہ سے محرومی جو دینی معلومات سے مالا مال اور اسلامی روح و مزاج کی حامل ہو اور جس سے نئی نسلوں کا اپنے اسلاف اور حال کا ماضی سے رشتہ قائم ہوتا ہے۔ نیا نظام تعلیم جس کے اثر سے مسلمانوں کی نئی نسل کا اسلامی تعلیمات سے نا آشنا اور خلاف اسام اور منافی توحید عقائد و افکار سے متاثر ہونا بالکل قدرتی امر ہے، مسلمانوں کی اپنی مستقل شخصیت اور ملی خاصائص اور اسلامی تہذیب سے محرومی اور اثریت کی تہذیب، فلسفہ اور شخصیت میں تحلیل ہو جانے کا خطرہ ہے، یہ وہ خطرات ہیں جن کی نشینی کو صرف طبقہ خواص کے لوگ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ اکثر اقبال کے الفاظ میں اس طرح گویا ہوتے ہیں:

آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں

محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی

قرآن شریف کی آیت ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"

ترجمہ: اے ایمان والو! صبر کرو ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دو اور موڑ چوں پر جمے رہو اور ہر حال میں خدا سے ڈرتے رہو تاکہ (اپنے مقصد میں) کامیاب ہو۔

اس آیت میں "اصبروا" کے ساتھ "صابروا" کی ہدایت و تقنین کی حکمت اور اس کا راز بڑا غور و طلب ہے، اقوام و ملل کی زندگی اور قوموں کے عروج و زوال کے مسئلہ میں صرف انفرادی صبر و استقامت کافی نہیں ہوتی، اجتماعی صبر و استقامت اور ہمت و استقلال کی ایک عام فضا اور ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر فرد دوسرے فرد کے لئے باعث تقویت، اس کا پشت پناہ، اپنی جگہ پر صابر و تقسیم اور دوسروں کے لئے صبر و استقامت کا داعی و مبلغ ہو، اس کی زندگی، اس کا ایمان و یقین، اس کا صبر و توکل، اس کا عزم و حوصلہ، اس کا بلند کردار، دوسرے

میں اعتماد پیدا کرنے کا ذریعہ اور ان کے لئے (مشرعل راہ ہو، اس کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے قدم تہہ جائیں، افسردہ طبیعتیں اور پست ہمتیں بلند و مستحکم ہو جائیں، اس فضا میں بے ہمتی اور بے صبری کی بات کہنا اور کرنا ایسا ہی مشکل ہو جائے اور معیوب سمجھا جائے جیسے تردد و تذبذب کے ماحول اور خوف و ہراس کے عالم میں صبر و ہمت کی تلقین و ثبات و استقامت کی ہدایت۔

حفاظت دین و ملت کا مورچہ:

پھر فرمایا ”وہ ابھوا“ (اور مورچوں پر جسے رہو) اس موقع پر یہ درکھنا چاہئے کہ مورچے وہ طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فوجی اور زمینی مورچہ، دوسرے معنوی مورچہ، فوجی و زمینی مورچہ بھی بہت اہم ہے، اور زندہ و غیور قومیں اس پر کھٹنے ٹیک دیتی ہیں اور اس کی حفاظت میں جان کی بازی لگا دیتی ہیں، مگر یہ مورچہ قومی زندگی میں فیصلہ کن حیثیت نہیں رکھتا، قوموں کی زندگی میں میدان جنگ کی شکست یا کسی مورچے سے پسپائی ان کی قسمت پر مہر نہیں لگا دیتی، دنیا میں قومیں شکست بھی کھاتی رہی ہیں، اور فتح بھی حاصل کرتی رہی ہیں، اپنے مورچوں سے بٹتی بھی رہی ہیں اور ان کو واپس بھی لیتی رہی ہیں، مہذبہ نبوی ﷺ، دورِ صحابہ اور تاریخ اسلام کے ہر مہذبہ میں یہ نشیب و فراز اور یہ سرد و گرم پیش آتے رہے ہیں اور جو قوم اس نشیب و فراز سے نہیں گزرتی اور شکست کی تلخی سے اس کے کام و دہن کبھی آتش نہیں ہوتے وہ صرف فتح کی لذت و حلاوت سے آشنا ہوتی ہے۔ اس قوم کی صلاحیت پر زیادہ اتکا نہیں کیا جاسکتا، اس لئے قوموں کی تربیت کے لئے یہ دونوں تجربے ضروری ہیں اور خدا نے اپنے محبوب پیغمبر اور اس کے برگزیدہ اصحاب کو ان دونوں راستوں سے گزارا ہے۔

لیکن معنوی مورچوں کا معاملہ ان سے بالکل مختلف ہے، کسی معنوی مورچہ پر شکست و پسپائی بعض اوقات صدیوں و ہزاروں برس کا فیصلہ کر دیتی ہے اور بعض اوقات اس سے کی قوم و ملت کی قسمت پر مہر لگ جاتی ہے۔ آج ہندوستان کی ملت اسدِ مدیہ کو یہی معنوی مورچہ درپیش ہے، ملت کی جداگانہ شخصیت کا مورچہ، اسلام کی مستقل تہذیب کا مورچہ، اسلام کے عالمی قانون (پرنسپل) کا مسئلہ، زبان و کلمہ کا مسئلہ، آئندہ نسوں کی تعلیم کا مورچہ، ان مورچوں کی حفاظت ”خواص“ ہی کر سکتے ہیں، اس کے لئے جس علم، جس فہم، جس احساس، جس دروں بینی

اور حقیقت شناسی اور مقصد کی تکمیل کے لئے جن وسائل و ذرائع کی ضرورت ہے، وہ اسی طبقہ کے پاس ہے، ان کی بروقت فرض شناسی اور مستعدی، ان کی بے چینی اور دردمندی مدتوں کے لئے اس خطہ کو نال سکتی ہے اور ملت کو اس خطرے سے محفوظ بنا سکتی ہے اور ان کی ذرا سی غفلت و سستی ملت کے قافلہ کو سالاں اور صدیوں کے حساب سے منزل سے دور کر سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد و مفادات کو ملت کے مفاد پر، اپنی ذات کو پیش آنے والے دور، از کار، خطرات و ملت کے حقیقی خطرات پر ترجیح دی تو ان مورچوں پر شدت یقینی ہے۔

فتم کہ کار از پاکشم حمل نہاں شد از نظر

یک لحظہ غافل بودم و صد سالہ را ہم دور شد

ملت کے نمائندوں کی کمزوری کا خمیازہ:

ان خواص کی جو صرف اپنی دولت، تمول، کاروبار اور نسبی و خاندانی تفوق کی وجہ سے طبقہ خواص میں سمجھے جاتے ہیں، اور معاشرے میں ”بڑے آدمی“ کہلاتے ہیں، ملت کے مفادات و ضروریات سے غفلت اور چشم پوشی، اسراف بے جا، دوست کا عدا استعمال و ملت فراموشی کا اثر، ملت اور اس کے مستقبل پر اتنا اثر انداز نہیں ہوتا، اور اس کی قسمت کا فیصد اس طرح نہیں کرتا جس طرح ملت کے ان نمائندوں، زعماء و قہائدین، ملت زائل فکر اور دانشور طبقہ کی وہ کمزوری کرتی ہے، جس کو اگر ہم ان کے احترام میں ملت فروشی نہ کہیں تو ملت فراموشی کہنے پر مجبور ہیں۔

یہ طبقہ جو اپنے دل کی آواز، ملت کی پکار اور ضمیر کے تقاضے کے بجائے اپنے ذاتی مفادات اور شخصی کامیابیوں کو ترجیح دیتا ہے اور جہ پرستی و حصول اقتدار کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی کوزندگی کا نصب العین اور ترقی کی معراج سمجھنے لگتا ہے، حق بات کہنے میں اس کی زبان گنگ، اور اس کے لب بستہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ملی مصائب کے وقت بھی اس کے اندر حمیت و غیرت کا کوئی جذبہ انگیزائی نہیں دیتا اور اس کو عالم کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اپنی نشست محفوظ رکھنے، اپنے عہدے اور اعزاز کو برقرار رکھنے یا اس کے حصول کے لئے بڑے بڑے ملی نقصان کو برداشت اور بڑے بڑے المیہ کو انگیز کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے محض قتل پر دستخط کرنے میں اس کو باک نہیں ہوتا، بد بعض اوقات اپنے ایک موبوہ مفاد کے اور

محدود و رضی جوہر اقتدار کے لئے پوری ملت کو خطرے میں رفقہ اور اس کے بڑے سے بڑے مقدس اثاثہ اور ورثہ کا سودا کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اقبال نے ”شیخ حرم“ کہہ کر اسی طبقہ کی تصویر کھینچی ہے، جس کے ہاتھ میں بد قسمتی سے ملت کی قیادت و نمائندگی آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں:

یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے
گلیم بوڑھ و دلق اولیں و چادر زہرا

ملتان اور قوموں کی تاریخ اور خصوصیت کے ساتھ اس ملت کی تاریخ شاید ہے کہ اسی طبقہ کی ضمیر فروشی، یہ بضمیر ی، مفاد پرستی، جہ طلی اور اقتدار کی ہوس نے بڑی بڑی مستحکم اور طویل العمر سلطنتوں کا چراغ گل کر دیا اور پوری ملت کو آن کی آن میں ذلیل کر کے رکھ دیا، خلافت عباسیہ کا خاتمہ، بغداد کی تباہی، بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ، سلطنت مغلیہ کا زوال، میسوری ابھرتی ہوئی طاقت کا خاتمہ اور نیپو کی ناکامی، ترکوں کی شکست اور مقامات مقدسہ اور ممالک عربیہ کا اتحادیوں کے زیر اثر آنا، سب اسی طبقہ کی ملت فروشی، جہ و اقتدار کی ہوس اور انانیت کا نتیجہ ہے۔

ملت کے نمائندوں اور منتخب افراد کی ذمہ داری:

ایک جمہوری، آزاد و ترقی یافتہ ملک میں یہ اچھایا برا کردار ملت کی حفاظت یا ملت کی بلامت کا پارٹ ”خواص“ کا وہ طبقہ ادا کرتا ہے جو محلی اس قانون ساز، پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں اس ملت کا نمائندہ یا حکومت و انتظامیہ میں بڑے بڑے عہدوں اور منصوبوں پر فائز ہوتا ہے، یہ صحافت و سیاست میں اونچی مقام رکھتا ہے، یا ملک کے دانشوروں، اہل قلم اور مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اسی طبقہ کا ایک ایک فرد ذراوں، لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ وزن و اعتبار رکھتا ہے۔

اس طبقہ کی دینی حمیت و ملی غیرت، اخلاقی جرات، معمولی قربانیاں، صدیوں کے لئے ملت کا مستقبل محفوظ کر دیتی ہیں، اور جو کام بعض اوقات لاکھوں کروڑوں انسان انجام نہیں دے سکتے، وہ یہ مٹھی بھر جماعت انجام دے دیتی ہے، وہ اگر کسی ملی مسئلہ پر یک زبان و یک

آواز ہو جائے اور ملت کے دین، اس کی تہذیب یا اس کی ثقافت اور کلچر یا اس کے قانون و شریعت کو بچانے، یا ملت کو باعزت با اصول رکھنے کے لئے اپنے ذاتی مفاد کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اقتدار کی کرسی اور جاہ و اعزاز سے دستبردار ہو جانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، ایوان ہائے قانون ساز کی رکنیت، صدارتیں اور قیادتیں، عہدے اور اس مقصد عزیز کے سامنے پرکاہ کے برابر بھی نہ معلوم ہو، تو چشم زدن میں بڑے بڑے فیصلے بدل جائیں، ناممکن ممکن ہو جائے، خطرے کے پہاڑ اور چٹانیں ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جائیں اور پوری ملت، عزت و توقیر، شرف و اعتبار سے ہمکنار ہو۔

لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، ان کو ملت کے اجتماعی مفاد کے مقابلے میں اپنی کرسی عزیز ہوتی ہے اور اپنا مفاد مقدم، ان کو ادنیٰ سے ادنیٰ خطرہ مول لینے کی جرأت نہ ہوتی، یا حکومت و اکثریت کی پیشانی پر ادنیٰ سی شکن پڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ اپنے حقیر فائدے کے لئے ملت کے بڑے سے بڑے نقصان، اس کی تہذیب کا زوال اور اس کے دینی و دنیوی ارتداد تک گوارا کر لیتے ہیں اور ملت کے تمام مفادات، اس کی موت و حیات کے مسئلے سے آنکھیں بند کر کے اپنے منصوبوں کی تکمیل، اپنے خوابوں کی تعبیر اور اپنے محلوں کی تعمیر میں لگے رہتے ہیں، اور کوئی بڑے سے بڑا واقعہ یا حوادث کا تازیانہ، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لئے کافی نہیں ہوتا، تو پھر اس ملت کی قسمت پر مہر لگ جاتی ہی اور اس کے بڑے سے بڑے مخلص و ناصح اور چارہ گرد و مسیحا اس کے درد کی دوا نہیں کر سکتے۔

یہاں آ کے دیتا ہے روبرو نسیاں

دین کی نبوی مزاج، اور اس کی حفاظت کی ضرورت

یہ تقریر حضرت مولانا علی میاں نور محمد قادری نے مارچ ۱۹۸۱ء و شیعہ ۱۰۷۰ھ کے پرہیز
جماعت مدنی سرخس میں فرمائی تھی، اس موقع پر جماعت کے رفقاء، ہمدردوں اور کارکنوں کے علاوہ
۱۰۰ سے زائد قسیم یافتہ حضرات کی بھی خاص تعداد موجود تھی۔

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حاتم
السيب محمد وآله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان ودعا
بدعوتهم الى يوم الدين اما بعد۔

جناب قائم مقام امیر جماعت، رفقاء، احباب اور معززینِ ضرین، میں سب سے پہلے تو
آپ کی اس عزت افزائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کا اظہار آپ نے اس دعوت اور پھر اس
سپانہ مبارک و رفیعہ، المددِ آپ کے حسن ظن کے حق بجانب ثابت کرے اور واقعات کو
پورا کرے، جن کا آپ نے اس مجاہدہ سپانہ مبارک میں اظہار فرمایا ہے، میرا احساس ہے کہ اس وقت
میں ایک ایسی صاحبِ علم و فکر جماعت سے خطاب کر رہا ہوں، جس کی تشبیل فکر و مطالعہ پر
ہوئی ہے، یہ عوام کا کوئی مجمع نہیں ہے، اس لئے میری تقریر میں ارنطیجانہ عنصر نہ ہو تو آپ اس
کو بے مثال نہ سمجھیں۔

آپ نے جس محبت، حسن ظن اور اہتمام کا اظہار فرمایا ہے، اس کا بھی حق ہے اور میرے
ضمیمہ اور میرے مدد و فکر و مطالعہ اور تجربہ کا بھی تقاضہ ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھوں جو
جنتِ خود بھی عزیز ہے، اور اس کو اہم اور ضروری سمجھتا ہوں، حدیث میں آتا ہے، ”لا یؤمن احد
کم حتی یحب لآحیہ ما یحب لنفسہ“ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا (لفظ تو
حدیث کے یہی ہیں، مگر ہمارے مہمانوں نے بہت سے ائمہ افاضت اور خدشوں سے بچنے کے لئے
اس کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ ”تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا“) جب تک
کہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے، ذمہ دار حضرات اور

جماعت کے افراد سے اس کی بھی امید کرتا ہوں کہ جس تناسب اور جس انداز سے میں بات کہہ رہا ہوں، اسی تناسب اور انداز کے ساتھ آپ اخذ بھی کریں گے، اور اسی طرح دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔

حضراتِ اجماع جماعت سے کسی تعلیم، تحریک، فلسفہ یا دعوت کا اخذ کیا جائے، اسی جماعت کا مزاج اس تحریک، تعلیم یا دعوت یا فلسفہ میں جاری ساری ہوتا ہے، یہ ایک قدرتی بات، ایک فطری عمل اور مسۃ اللہ ہے، آپ جن استادوں سے پڑھتے ہیں، ان استادوں کا طریق فکر، بلکہ انداز گفتگو بعض اوقات چال، حال بھی اس سے ملنے لگتی ہے، آپ جس گروہ کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، شعوری یا غیر شعوری طریقہ پر آپ کے فکری سانچہ کو، آپ سے اس بات کو، آپ کے طریق تعبیر اور اظہارِ مافی الضمیر کو متاثر کرتا ہے، یہ قدرتی بات ہے کہ ایک فنِ طب ہی کو جب (خود طب قدیم ہو یا طب جدید) میں نے دیکھا ہے، اسی طریقے سے ہونہرِ شامی نہ لکھتے ہیں، اسی طرح لے مرش کی شخصیت میں، وہی پرہیز اور اسی طرح کی احتیاطیں بتاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات دیکھ ہے کہ وہ نقل بالکل مطابق اصل ہوتی ہے، اسی طریقہ سے جو لوگ شکی کا فن سیکھتے ہیں، وہ اپنے استادوں کے رتبہ و اولیٰ چچ، اھڑے میں اترنے اور وہ باتھ کر کے کا اندازہ اپناتے ہیں۔

اقبال نے اپنی غزل اور شاعری کے متعلق کہا ہے، مگر حقیقت اس سے زیادہ وسیع ہے۔

ہے رگ ساز میں رواج صاحب ساز کا لبو

میرے بھائیوں! یہ دین جس کی نعمت سے اللہ نے ہم کو اور آپ سب کو سرفراز فرمایا ہے، نہ دانشوروں سے اخذ کیا گیا ہے، نہ علماءِ سنہ سے، نہ سیاست دانوں سے، نہ اہل حکومت و بنیانِ سلطنت سے، نہ فقہین سے نہ ہی جس ذہین و کون سے یہ ماخوذ ہے انبیاء علیہم السلام سے، اس لئے اس دین کے اخذ کرنے والوں میں اس دین پر چلنے والوں میں اس دین کی دعوت دینے والوں اور دین کا فکر پیش کرنے والوں میں انبیاء علیہم السلام کا مزاج جاری و ساری ہونا چاہئے، یہی اس ”انشاد“ کے صاحبِ علموں کی سب سے بڑی ترقی، سعادت اور (تعبیر غلط نہ ہو) معراج ہے کہ وہ ”نبوی مزاج“ زیادہ سے زیادہ اخذ کریں، اس میں کامیاب ہوں۔ میں اس موقع پر آپ کو ایک ایف پی سناتا ہوں، جس سے شاید میری بات زیادہ سمجھ میں

آئے، کہتے ہیں اور نگ زیب، انگیر کے پاس ایک بہر و پیا آتا تھا، وہ مختلف روپ بدل کر آتا تھا، اور نگ زیب ایک فرزانہ و تجربہ کار شخص تھے، جو اس طویل و عریض ملک پر حکومت کر رہے تھے، اس کو پچپن لیتے، وہ فوراً کہہ دیتے کہ فلاں ہے، میں جانتا ہوں، وہ ناکام رہتا، پھر دوسرا بھیجس بدل کر آتا پھر وہ تازہ جاتے اور کہتے کہ میں نے پچپن لیا تو فلاں کا بھیجس بدل کر آیا یہ تو فلاں ہے، بہر و پیا عاجز آ گیا، اخیر میں کچھ دنوں تک خاموشی رہی، ایک عرصہ تک وہ بادشاہ کے سامنے نہیں آیا، سال دو سال کے بعد شہر میں یہ افواہ کرم ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، اور فلاں پہڑ کی چوٹی پر صوموت نشین ہیں، چلہ کھینچے ہوئے ہیں، بہت مشکل سے لوگوں سے ملتے ہیں، کوئی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کا وہ سلام یا نذر قبول کرتے ہیں، اور اس کو باریابی کا شرف بخشتے ہیں، بالکل یکسو اور دنیا سے گوشہ گیر ہیں، بادشاہ حضرت مجدد الف ثانی کی تحریک کے مکتب کے پروردہ تھے، اور ان کو اتباع سنت کا خاص اہتمام تھا۔ وہ اتنی جدی کسی کے معتقد ہونے والے نہیں تھے، انھوں نے اس کا کوئی نوٹ نہیں کیا، ان کے اراکین دربار نے کئی بار عرض کیا کہ کبھی جہاں پناہ بھی تشریف لے چیں، اور بزرگ کی زیارت کریں، اور ان کی دعا لیں، انھوں نے نال دیا، دو چار مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ اچھا بھئی چوہا حرج ہے، اگر خدا کا کوئی غلط بندہ ہے، اور خلوت کریں ہے، تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہو گا، بادشاہ تشریف لے گئے، اور مؤدب ہو کر بیٹھ گئے، اور دعا کی درخواست کی، اور نذر دھائی، درویش نے سینے سے معذرت کی، بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے تو درویش ہڑے ہو گئے اور آداب بھی الے، فرشتی سلام کیا اور کہا کہ جہاں پناہ مجھے نہیں پچپن سکے، میں وہی بہر و پیا ہوں جو کئی بار آیا، اور سرکار پر میری قلعی قفل آئی، بادشاہ نے اقرار کیا، کہا کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے، میں اب کی بار نہیں پچپن سکا، لیکن یہ بتاؤ کہ میں نجیب تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کی جس کے لئے تم یہ سب کمالات دکھاتے تھے، تو تم نے کیوں نہیں قبول کیا، اس نے کہا سرکار، میں نے جن کا بھیجس بدل تھا، ان کا یہ شیوہ نہیں، جب میں ان کے نام پر بیٹھا، اور میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑہ اٹھایا تو مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقس کر رہا ہوں، ان کا طرز نہیں کہ وہ کسی بادشاہ کی رقم قبول کریں، اس لئے میں نے نہیں قبول کیا، اس واقعہ سے دل و دماغ کو ایک چوٹ لگتی ہے کہ ایک بہر و پیا یہ کہہ سکتا ہے، تو پھر سنجیدہ وک، صاحب دعوت، انبیاء، پیغمبر اسلام کی دعوت

قبول کر کے ان کا مزاج اختیار نہ کریں، یہ بڑے ستم کی بات ہے، میں نے یہ اظہارِ تفریح طبع کے لئے نہیں بلکہ ایک حقیقت کو ذرا آسان طریقہ پر ذہن نشین کرنے کے لئے سنایا۔

ہم داعیِ مبلغیوں، یادین کے ترجمان، یا شارح، ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہئے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاءِ مبہم اسلام سے اخذ کی ہے، ان انبیاءِ مبہم اسلام یہ دعوت لے کر نہ آتے تو ہم کو اس کی ہوا بھی نہ ملتی، قرآن شریف میں آتا ہے کہ جب جنت والوں کو آخرت میں انعام ملے گا، اور وہ جنت میں پہونچیں گے تو وہ کہیں گے، ”الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله“ (شکر ہے اس خدا کا جس نے کہ ہمیں یہاں تک پہونچایا، اور ہم یہاں تک پہونچنے والے نہ تھے، اے اللہ! ہمیں یہاں تک نہ پہونچاتا) ہدایت کے معنی پہونچانے کے ہیں، اس کے بعد انھوں نے ایک بڑی حقیقت بیان کی جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ہم جو یہاں تک پہونچے، قتل و انش کی راہ سے نہیں پہونچے، تجربہ کی راہ سے نہیں پہونچے، اشراقیت نفسی اور ریاضت و مجاہدہ کی راہ سے نہیں پہونچے، فلسفہ و حکمت کی راہ سے بھی نہیں پہونچے، پہلے تو انھوں نے اجماعاً کہا ہے ”وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله“ (ہماری رہائی یہاں تک نہ تھی، اگر خدا ہمیں یہاں تک نہ پہونچا دیتا) لیکن خدا کے پہونچانے کے طریقے ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے، توس کا ذریعہ یہ ہوا، ”لقد جاءك رسل ربنا بالحق“ (ہمارے رب سے صدقہ لے کر آئے، جان سخن یہ ہے کہ خدا کے اچھی و سفیر حق لے کر نہ آتے تو ہم یونہی بھٹکتے رہتے اور آج جنت کے بجائے ہمارا کوئی دوسرا مقام ہوتا، تو یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ جس چیز نے ہم کو اس قبل بنایا، وہ چیز دانشوروں، فلسفیوں، سیاستدانوں اور تجربہ کاروں سے اخذ کی ہوئی نہیں ہے، پیغمبروں سے اخذ کی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی ذریعہ نبوت و رسالت اور اس کے حاملین (انبیاء کرام) کے علاوہ نہیں ہو سکتا، ہم نے اس کو قبول کر لیا تو اس قبل ہونے کے لئے تعالیٰ کی پیداں ہوئی ان نعمتوں ان سعادتوں اور صدقاتوں سے فیض یاب اور ہم داندوز ہوں، اور دوسروں تک بھی ان کو پہونچ میں۔

اب ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ نبوت کا مزاج کیا ہے؟ نبوت کیسے متحرک یا چیز ہوتی ہے؟ نبی کے سوچنے کا اندازہ کیا ہوتا ہے؟ اس لئے اس وقت آپ کے سامنے تین چیزیں عرض کرتا

ہوں۔

پہلی بات یہ ہے کہ نبی کی دعوت، جدوجہد اور قول و عمل کا سب سے بڑا محرک رضائے الہی کا جذبہ ہوتا ہے، کوئی اور چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی کہ اس کے نتیجے میں یہ ملے یا وہ ملے، یہ جذبہ ایک ایسی شمشیر برہنہ ہے، جو ہر چیز کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، سوائے رضائے الہی کے، ان کا کچھ مطلوب نہیں ہوتا، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اس مجھے سب کچھ مل گیا طائف کی دعا کی روح پر آپ غور کریں، اور حالف کے منظر و آپ سامنے رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی امیدوں، اور بڑی توقعات کے ساتھ حالف تشریف لے جاتے ہیں، حالف کا سفر آسان نہیں تھا، سخت دشوار گزار راست، پہاڑ کی چڑھائی اور چرخی سواری، ایک اکیلا رفیق (زید ابن حارثہ) آپ وہاں پہونچے تو کیا ہوا؟ وہاں کے سرداروں نے کچھ ادا بشوں کو اشارہ کر دیا اور انھوں نے پتھر پھینکنے شروع کئے اور اتنی سنگ باری کی کہ نعلین مبارک سے قدم مبارک نہیں نکلتے تھے، قدم مبارک لبو لہن ہو گئے تھے، اس وقت پاؤں پر اتنا زخم نہیں آیا تھا، جتنا دل پر آیا تھا، کیا امید لے کر آئے تھے، اور کیا ہوا، یہاں تو کوئی بات سننے کا بھی رواداد نہیں ہے، اسی حالت میں آپ نے یہ دعا فرمائی، اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ رضائے الہی کی قیمت کیا ہے، آپ نے فرمایا ”اللھم الیک اشکو ضعف قوتی و قلة حیلتي و هوانی علی الناس، رب المستضعفین الی من تکلی الی بعید یتجھمی او الی عدو ملکته امری“ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے فریادیں ہوں اپنی کمزوری کا، اور اپنی بے چارگی اور بے سروسامانی کا، لوگوں کی نگاہوں میں بے وقعتی، بے بسی اور بے کسی کی آپ سے شکایت کرتا ہوں، اے کمزوروں کے پروردگار تو مجھے کس کے حوالہ کرتا ہے؟ ایک ایسے بیگانہ کے جو مجھ سے ترش روئی کے ساتھ پیش آتا ہے، یا کسی دشمن کے حوالہ کرتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تو نے میری زمام اختیار دے دی ہے۔

اب دیکھئے یہاں نبی کا مزاج اپنی پوری شانِ تابانی کے ساتھ جلوہ رہ رہتا ہے، اوپر کے الفاظ کے بعد جو غل ہوئے معاف فرماتے ہیں ”ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی غیر ان عافیک ہی اوسع لی“ (اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی بات کی پروا نہیں ہے، البتہ اتنا ضروری ہے کہ انسان ہوں تیری عافیت کا طلب ہوں) تو پہلی چیز جو نبی کے مزاج کی بنیادی ہوتی ہے، وہ

رضائے الہی ہے، وہ پیغمبر پہونچاتے ہیں، اور جب ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے پیغام پہونچا دیا، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ان کو بالکل پروا نہیں ہوتی کہ نتیجہ کیا نکلا۔

اس کی ایک واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ”لَبِثَ فِيهِمَ الْفَسَّةَ الْاِخْمَسِينَ عَامًا“ ”پچاس برس کم ایک ہزار برس وہ دعوت دیتے رہے اور انھوں نے کس طرح دعوت دی، دن رات ایک کر دیئے، سورہ نوح کی آیات پڑھتے:-

قال رب انی دعوت قومى لیلا ونهارا (نوح. ۵)

کہا اے میرے رب میں نے اپنی کورات اور دن بلایا۔

ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسراراً (نوح. ۹)

پھر میں نے انھیں عدالت یہ بھی کہا، اور مخفی طور پر بھی کہا۔

اس سب کے بعد کیا باتھایا کہ ”وما امن معه الا قليل“ ان کے ہاتھ پر چند آدمی ایمان لائے جو انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں، لیکن ان کو اس پر کوئی ملال، کوئی شکوہ نہیں، جو میرا کام تھا، وہ میں نے کر دیا، میں نے اپنے رب کو راضی کر دیا، اب آگے اللہ کا کام ہے۔

سیدنا حضرت حسینؑ کا کارنامہ

تو پہلی بات یہ ہے کہ دین کے ہر عمل کا مقصد صرف رضائے الہی ہونا چاہئے، اس رضائے الہی کے سلسلہ میں اگر ساری سلطنت ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہو تو وہ سلطنت نکلتی نہیں بلکہ آئی، اور رضائے الہی کے بغیر نفرت اقصیٰ کی سلطنت ملتی ہو تو وہ سلطنت ملی نہیں بلکہ کھوئی، اس لئے میں حضرت حسینؑ کے کارنامہ کو بہت بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں، اور میں ان کو بالکل نا کام نہیں سمجھتا، انھوں نے ایک نظیر قائم کر دی کہ حق کے لئے کس طرح سینہ سپر ہوا جاتا ہے، کس طرح جان دی جاتی ہے، انھوں نے اس کی نظیر قائم کر دی کہ کسی غلط چیز کے خلاف (واہ اس پر کوئی لیبل لگا ہو) اگر آدمی جدوجہد کرے تو اس کا جواز ہے، اگر حضرت حسینؑ کا یہ کارنامہ نہ ہوتا تو بعد میں بڑی مشکل پیش آتی، کہیں کھلے طریقہ پر دین کو پامال کیا جا رہا ہے، یا اسلام شمی، اسلام دشمنی کی جارہی ہے، یا دین میں بالکل تحریف کی جارہی ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کی جاسکتی کہ عہد سعادت میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔

فرق تو بہت بڑا ہے، تاریخ کا بھی بڑا فرق ہے، اور شخصیت کا بھی بڑا فرق ہے، لیکن یہی معاملہ شہدائے بالاکوٹ اور حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کا ہے، کہ آج ایک چپہ زمین پر ان کی جماعت کی حکومت نہیں، اور خدا کا شکر ہے، اور میں اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، میرا بھی ان کے خاندان سے

تعلق ہے، الحمد للہ ہم نے ان کے کام اور ان کے نام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ہمارے خاندان کے افراد ملازمتیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، عام مسلمانوں کی طرح رہتے ہیں، نہ کوئی سجادگی ہے، نہ کوئی مجبوری، اور نہ یہ کہ انھوں نے جو ریاست بنائی تھی، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم خوش اور مطمئن ہیں کہ انھوں نے اپنا فرض ادا کیا، اور خدا کے سامنے سرخرو ہیں۔

سودا قمار عشق میں خسروے کو بلن
بازی اگر چہ لے نہ سکا سر تو کھو کا

قابل غور مقام

انبیاء عظیم اسلام نے کے پیش نظر صرف رضائے الہی کا مسند ہوتا ہے اور ہر چیز میں وہ سوچتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں؟ سر بلندی اور اقتدار اور حکومت یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اپنے وقت پر اپنی شرطوں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز مطلوب نہیں، چنانچہ آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ تو یہ ہے کہ :-

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارص ولا فساداً، والعاقبة للمتقين۔

یہ دار آخر ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کریں گے، جو زمین میں سر بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے ہیں، اور اچھا انجام متقین کے لئے ہے (انقص۔ ۳۷)
لیکن دوسری جگہ فرماتا ہے:

ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين (آل عمران ۱۳۹)

ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی کو صوبہ صل ہوگا، اگر تم مومن ہو۔

اب دونوں میں تطبیق کس طرح دیں گے؟ صاف مطلب یہ ہوا کہ تم حکومت چاہو، ہم

عوام دیں گے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کسی نے سونہیں چاہا، اور تواضع اور ایثار اور قربانی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے جتن منظور تھے، ان کو عظمیٰ عطا فرمایا، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مطلوب صرف رضا ہے الہی ہو، اور رضا ابی کے ساتھ اس ساری دنیا کے فوائد و ساری دنیا مفادات سے دست بردار ہونا پڑے تو وہ کامیابی ہے، اور رضا ابی کے بغیر اس ساری دنیا کی سطوت مٹی ہو تو وہ ناکامی ہے، یہ بڑی حیران ہے، جو بغیر کسی تلف کے اور بغیر کسی پینٹ کے پیغمبروں اور ان کے چنے چننے میں پیدا ہو جاتا ہے، قرآن شریف میں اسی مضمون کو اس طرح سے ادا کیا گیا ہے: ”یوم لا یفیع مال ولا بنسول، الا من انی اللہ بقلب سلیم“ جس دن نہ مال ہی چھو فائدہ دے سکے نہ بیٹے، یہاں جو شخص خدا کے پاس پائے اسے برآی (وہ بچ جائے گا) اس میں غیہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور محرب، کوئی اور نکتہ، کوئی اور خواہش نہ ہو اور حضرت ابراہیمؑ کی تعریف ان لفظوں میں کی گئی ہے ”اذ جاء ربہ بقلب سلیم“۔ جب وہ اپنے رب کے پاس (میب سے) پاک دل لے کر آئے (قلب و قلب سلیم بنائے کی کوشش ہمیشہ جاری رہتی چاہئے، اور برابر اپنے قلب کا احتساب جاری رہنا چاہئے، کہ اس کے اندر یہی مقدس صدامی مفادات، ہو اور سر بندگی کا شوق تو کام نہیں کر رہا ہے، اقبال نے صحیح کہا ہے۔

براہیہی نظر پیداؤرا مشکل سے ہوتی ہے
ہوس سینے میں چھپ چھپ کر بناتی ہے تصویریں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ان الشیطان یحوی من المؤمنین محوی الدم“ شیطان مومن کے جسم میں بعض اوقات اس طرح سرایت کر جاتا ہے، جس طرح خون رگوں میں دوڑ جاتا ہے، حضرت امیرِ بیہ سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت یہی قلبِ سیمری دعوت تھی، تزکیہ و احسان کا لب لباب، اور اللہ کے مخصوص بندے جو نفوس اور قلوب کا ملاح کرتے تھے، ان کا کام یہی تھا کہ قلبِ سیمر پیدا ہو وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے قلبِ سلیم کے حامل ہو جائیں، ان کے اندر نہ دنیا کی محبت، نہ اس کی محبت، نہ جاہ کی محبت، اور ادا کی وہ محبت (جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں مزاج ہو) نکل جائے۔

دوسری یہ ہے کہ وہ انبیاء (اور انہیں انبیاء) دین کی تعلیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام

کے بارے میں بڑے غیور ہوتے ہیں، وہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرتے، وہ اس کو جوں کا توں، بے کم و کاست پہنچاتے ہیں، نہ کوئی (یعنی) رشوت قبول کرتے ہیں، اور نہ کوئی رشتے دیتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، کوئی ان کی طرف آئے یا نہ آئے، وہ اپنی بات اسی انداز میں کہتے ہیں، جس انداز میں خدا نے ان کو وہ بات عطا کیا اور سمجھائی ہے، مثلاً ایسا ہوا کہ کفار نے مسلمان سے کہا کہ کچھ دن ہمارے بتوں کی عبارت کر لو، اور کچھ دن ہم تمہارے بتوں کی، خدا کے پیغمبرؐ نے جواب دیا، ہرگز نہیں :-

لا اعد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد، (کافروں کا فرعون)

نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم ہی میرے معبود کی عبادت کرتے ہو حائف کے قبیلہ، ثقیف نے چاہا تھا کہ ”لغات“ کو جو قبیہ بنی ثقیف کا بڑا بت تھا، گویا قریش کا بت ”ہبل“ کا ہمسرہ تھا، نہ توڑا جائے، اور اس کی کچھ عرصہ تک عبادت کرنے کی اجازت دے دی جائے، انھوں نے کہا کہ ایک سال: فرمایا ہرگز نہیں چھ مہینے، فرمایا ہرگز نہیں، ایک مہینہ، فرمایا ہرگز نہیں، ایک دن ہرگز نہیں، اور اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انھوں نے جا کر اس کو پاش پاش کر دیا، انھوں نے کہا کہ ہم دین میں داخل ہوتے ہیں، لیکن نماز سے ہم کو معاف کر دیا جائے، فرمایا ”لا خیبر فی دین لا رکوع فیہ“ ایسے دین میں کچھ رکھا نہیں جس میں خدا کے ہا منے جھکنا نہ ہو :-

میرے بھائیوں، دوستوں!

تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا سمجھوتہ (Compromise) نہیں کرتے، وہی زبان، وہی الفاظ بولتے ہیں، جو ان کے پیغام اور کار رسالت سے منہبت رکھتے ہیں، آخرت کی صاف صاف دعوت دیتے ہیں، جنت و نزع کو پیش کرتے ہیں، ایمان باغیب کا مطالعہ کرتا ہے، ان کے زمانہ میں بھی مختلف فلسفے ہوتے ہیں، ان کے زمانہ میں بھی مختلف گروہوں کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ اس - ناواقف نہیں ہوتے، ان کے زمانہ کے بھی رائج الوقت کے ہوتے ہیں، وہ ایسا ایک سہ بھی نہال نہیں کرتے، صاف بات کہتے ہیں، اللہ پر ایمان، اوستا کی صفات پر، اس کے افعال پر، اور آریا کروئے تو تمہیں جنت ملے گی، ایک مرتبہ بھی نہیں کہتے کہ تمہیں حکومت ملے گی۔ کہتے ہیں، تمہیں جنت ملے گی، خدا کی

رضائے گی، خدا تم سے راضی ہوگا۔ قرآن وحدیث میں مجھے کہیں نہیں ملتا کہ دین کے دین کی دعوت قبول کرنے سے تم کو دنیا میں علاوہ اقتدار اصل ہوگا، اگر نہیں حکومت اور امن وحفاظت کا وعدہ فرمایا ہے تو اس کا اندازہ یہ ہے۔

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
وليبدلهم من بعد خوفهم اما يعبدون وصى لايشركون بي شيا ومن
كفر بعد ذلك فاؤلئك هم المفسقون (الور ۵۵)

اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، جو تم میں سے ایمان لانے اور نیک عمل سے انھیں
خود ملک کی حکومت عطا کرے گا، جیسا کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی، اور ان کے لئے
جس دین کو پسند کیا بھلا، اسے ورستھام کر دے گا اور ابستہ ان کے خوف کو امن سے بدل
دے گا، وہ میری عبادت کریں گے (اور) میری ساتھ کسی اور شریک نہ بنیں گے، اور جو
اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکردار ہیں
وہی جگہ فرمایا ہے:-

الذين ان مكهم في الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة (ن ۴۱)
وہ لوگ اگر ہم انھیں دنیا میں حکومت دے دیں، تو نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں

یعنی یہ اقامت صلوٰۃ اور ایتاء زکوٰۃ جو ہے، یہ مقصود ہے، ذریعہ نہیں ہے، اکل کے
رات سے حکومت الہی تک نہیں پہنچنا، یہ بد حکومت الہی کے ذریعہ اس کی طرف بڑھنا
ہے، اس کے لئے زیادہ سے زیادہ ماحول سازگار کرنا ہے پھر ان کو رائج کرنا ہے، خلاصہ یہ ہے
کہ وہ اپنے دین کے متا صدمہ، مابہی و تحقیق اور عقائد کے بارے میں حد درجہ کے غیور،
بلکہ ذکیہ الحسن ہوتے ہیں، اور اس میں ذرا سی بھی تبدیلی یا تحریف وارد نہیں کرتے۔

ب Medina ہوا اس نے بیعت عقبہ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے،
اور آپ کی پوری نصرت کریں گے تو ہمیں ملے گا یا؟ آپ کے لئے بڑا آسان تھا (اور اس
کے قرآن موجود تھے) کہ ارے بھئی ہم آج نہیں گے اور تم ہمارے ساتھ مل جاؤ گے، تو
بادشاہت قائم کر لیں گے، تم کمزور و بے طاقت آئے گی، لیکن اس کے جواب میں فرمایا تو یہ فرمایا

کہ امدی رضا حاصل ہوگی۔

اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں، جلد ابن ابیہم ایک بڑا عرب سردار تھا، غسانی ریاست ملک شام میں ایک پورا اسٹیٹ تھا، ایسے ہی جیسے برصغور ہند میں ہمارے یہاں حیدرآباد وغیرہ کی ریاستیں تھیں، وہ اسلام آیا تو ہزاروں اس کے ساتھ مسلمان ہوئے، مکہ آیا تو طواف کرنے لگا، ایک معمولی عربی بدو بھی طواف کر رہے تھے، طواف میں اس کا شابی لباس چادرانگ رہی تھی، جیسا کہ بڑے آدمیوں کا دستور تھا، اس پر اس بدو کا پاؤں پڑ گیا، چادر رسی تو اتنا جسم کا حصہ اس کا کھل گیا، اس نے اس بدو کو تھپڑ مار دیا، بدو کی یہ ہمت تو نہیں ہو سکتی تھی کہ وہیں تھپڑ مارتا۔ اس نے امیر المؤمنین حضرت عمرؓ فریقہ کے پاس شکایت کی اور کہا کہ جلد ابن ابیہم نے مجھے تھپڑ مارا ہے، جلد نے کہا کہ میں تو ایسے دین میں نہیں رہ سکتا جہاں میری ایسی بے حرمتی ہو، وہ چلا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیشانی پر شکن بھی نہیں آئی، جانے، وہ جانے اس کا کام جانے، یمن بم حکم الہی کو نہیں بد میں گئے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے غاراش کی فداں معزز قبیلہ کی عورت نے چوری کی ہے، اس پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری نہ ہو، آپ نے فرمایا ”لو سرقفت فاطمہ بنت محمد لقطع یدھا“ ”اگر فاطمہ بنت محمد اعضا خدا اللہ تعالیٰ کا ہے کو یا ہوا تا، ابھی نہ ہوتا“ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹا فرمایا کہ اللہ کے حدوں میں غاراش کرتے ہو اور اتنا فرما کہ حضرت اسامہؓ ڈبل گئے، فہم چہ نہ کہا اور حد جاری ہوئی۔

تو ایک بات یہ ہے کہ انبیاءؑ ابیہم اسلام دین و اس طرح پہنچاتے ہیں، انہیں اصطلاحات کے ساتھ پہنچاتے ہیں، جو فہم و اس کی دعوت اور آسانی کتابوں میں آئے ہیں، بلکہ انہی ظنات کا تحفظ کرتے ہیں، اور دین کی تعبیر ایسی نہیں کرتے کہ جس سے یہ خیال ہو کہ بہت سے لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، بہت ذہین ہیں، سمجھنے پر چہ میں، بالکل جیسی چیز ان کو ق ہے ویکسی ہی چیز ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یمن خدمت کے ساتھ، ان کا ملل سے آیت پر ہوتا ہے۔

أذع الی سبیل رمک بالحکمة والموعظة الحسنة (المحل ۲۵)

”اپنے رب کے راستہ کی طرف دانشمندی اور عمدہ نصیحت سے جاؤ۔“

یمن اس میں یہ خطہ و مول نہیں دیتے کہ ذہن دوسرے رخ پر چلا جائے، یہ نبوی مزاج او

یہ دین جو اس وقت تک محفوظ رہا ہے وہ خدا کے فضل کے بعد اسی وجہ سے ہے کہ امت کے ہر دور میں علمائے ربانی اس کی حفاظت کرتے رہے، انہوں نے اس کی روح کی بھی حفاظت کی، مراتب کی بھی حفاظت کی کہ دین کا جس حکم جس رکن کا جو مقام ہے وہ بقی رہے، جو چیز جس مقام کی ہے وہیں رکھی جائے عبادت عبادت ہے، فرائض فرائض ہیں، ارکان ارکان ہیں، ایمانیات ایمانیات ہیں، آخرت آخرت ہے، انہوں نے دنیا کو آخرت پر غالب ہونے نہیں دیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت میں بے عملی ہے، ہم سب خطا کار اور کمزور ہیں لیکن یہ دین محفوظ ہے، آج تک دین میں تحریف نہیں ہوئی، اس کے برخلاف عیسائی کلیسا کے ذمہ داروں اور بائبل کے شارحین نے اپنے زمانہ کے بعض جدید نظریات بائبل میں شامل کر لئے۔ بائبل میں شامل نہ ہو سکے تو اس کی شرح اور اس کی تفسیر میں ان کو شامل کر لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ نظریہ بدلتا تو بائبل بھی متزلزل و مشکوک اور ساقط الاعتبار ہو گئی، بائبل کی تفسیر میں انہوں نے لکھ دیا کہ زمین چپٹی ہے اس لئے کہ اگر چپٹی نہ ہو گول ہو تو خدا کا دیدار قیامت کے دن سب کو کیسے ہوگا؟ بائبل کی یہ تشریح ندرت ثابت ہوئی اور زمین کی کرویت کا نظریہ تسلیم کر لیا گیا، بائبل پر بھی قدرتنا اس کا اثر پڑا، اس کی حقانیت پر اس کی منزل من اللہ اور کلام الہی ہونے پر بھی اثر پڑا۔

”آخری بات عقیدہ آخرت کا اہتمام ہے، وہ انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے جو لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کے اقوال و احوال کے مطالعہ میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کے کلام کا صحیح ذوق رکھتے ہیں وہ صاف محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آخرت ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے اور اس تصویر (نعمت و مصیبت اور سعادت و شقاوت کی تمام تفصیلات کے ساتھ) ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی رہتی ہے، وہ ہمہ وقت جنت کے شدید اشتیاق اور جہنم سے شدید خوف کے عالم میں رہتے ہیں، یہ بات ان کے سنے باکل مشہدہ اور ایب واقعہ کی حیثیت رکھتی ہے، جو ان کے شعور و احساس اعصاب اور قوت فکر پر غالب آجاتا ہے۔

آخرت پر ایمان اور وہاں ملنے والی ابدی سعادت اور لازوال شقاوت اور ان تمام انعامات (جنہیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کیلئے مہیا کر رکھا ہے) اور تمام عذابوں (جو نافرمان کافروں کیلئے تیار کئے گئے ہیں) کا ہمہ وقت نگاہوں کے سامنے ہونا، یہی انبیاء کرام

علیہم السلام کی دعوت، اور ان کی چند نصیحت کا اصل محرک تھے، یہی ان کو پریشان کرتا رہتا ہے، ان کی آنکھوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے، ان کی پرسکون و پائیزہ زندگی کو کمدر کر دیتا ہے، اور ان کو کسی حالت میں سکون اور کسی پہلو قرار نہیں ملتا، نگاہوں کے سامنے پھیلے ہوئے شر و فساد، حالات کی ابتری اور ماحول میں خرابیوں کے پروان چڑھنے کی صورت میں (جس سے وہ سخت اذیت محسوس کرتے ہیں) ان کے دل و دماغ پر سب سے زیادہ اثر انداز اور ان کے لئے سب سے طاقتور محرک یہی فکر آخرت ہے، اور وہ اس کو اپنی دعوت و تبلیغ کی اصل وجہ اور خوف و اضطراب کا اصل سبب قرار دیتے ہیں۔

پھر وہی شروع کی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ دین جو ہم کو ملا ہے، یہ دانشوروں سے نہیں ملا ہے، مصنفوں سے نہیں ملا، مفکرین سے بھی نہیں ملا، سیاستدانوں سے بھی نہیں ملا، حکم اور فلاسفہ سے بھی نہیں ملا، یہ ملتا ہے پیغمبروں سے اس لئے ہر بات میں ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ اس موقع پر پیغمبر ہوتا تو کیا کہتا، نبی ہوتا تو کس زبان میں بات کرتا کس چیز کی دعوت دیتا، اس کی دعوت میں کس چیز کا تناسب کیا ہوتا، مجھے امید ہے کہ جو حضرات محض طالب دین ہیں وہ اسی کو معیار بنائیں گے، اور ہمیشہ کو پیش نظر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (غفران)

اور وہ لوگ جب ان کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جاتا ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو نہیں گرتے۔

میں آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہم جب اس کے سامنے حاضر ہوں، تو ہم سرخرو ہوں، وہی آیت مبارکہ جس سے اس مجلس کا افتتاح کیا گیا ہے، ہمارے پیش نظر رہنی چاہئے۔

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيَاتِنَا كَمْ فُتِنْتُمْ لِمَا تُكَفِّرُونَ وَاَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (آمنہ ۱۰۶-۱۰۷)

جس دن بعض منہ سفید، اور بعض منہ سیاہ ہوں گے، سو وہ جن کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے، اب اس نعرے بدل میں عذاب پہنچو، اور وہ لوگ جن کے منہ سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اے لہذا ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے متعلق تو نے فرمایا ہے۔

و اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمة اللہ، ہم فیہا حلدوں

(آل عمران ۱۰۷)

اودھ وک جن کے منہ سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

بس اسی پر آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں

و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

دعوت اور حکمتِ دعوت

یہ تقریب تقریباً ۲ نومبر ۱۹۸۱ء مطابق ۳ محرم ۱۴۰۲ھ بوقت آج ۱۰ بجے جمعیت اہل حدیث
ہون، شیعہ کے صدر دفتر ہال میں لی گئی، حاضرین میں ایک بڑی تعداد علماء، اساتذہ اور اہل علم
مقرر تھی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی ہمت نندن دوں شیعہ مولوی اور پرتھے

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء
والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد

بہنیں بات تو بھلی طرح کہنا ہی حکمت ہے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالنی
احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين (ا نحل - ۱۲۹)
آپ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلائیے حکمت سے اور اچھی نصیحت سے
اور ان کے ساتھ بحث کیجئے پسندیدہ طریقہ سے، بیشک آپ کا پروردگار (نبی) خوب جانتا ہے
کہ وہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہی ہدایت پائے ہوؤں کو (بھی) خوب جانتا ہے۔
حضرات! رب العزت کا یہ خطاب اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری
امتی کے لئے ہے، کیونکہ اس امت کے بعد اور کوئی امت نہیں، یہ سورۃ نحل کے آخری رکوع کی
آیت ہے، جس میں دعوت و ارشاد کے طریقہ کو بیان کیا گیا ہے، فرمان الہی ہے:

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة (الحل - ۱۲۵)
آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم و حکمت اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے بلائیے۔
حکمت سے مراد ہے عقل، انائی، سلیقہ، حسن تدبیر، سچی اور صحیح بات کو واضح کر کے دل
میں اتارنے کا طریقہ، اس طرح کہ مدد انست، یا موقعہ پر حق کا شاہد نہ ہونے پائے، سیاست کا
اس میں دخل نہ ہو، سیاست الگ چیز ہے اور حکمت و موعظمت الگ ہے۔
اپنے عہد میں خدا کے محبوب ترین بندہ موسیٰ علیہ السلام کو اس عہد کے خدا کے معصوب

ترین بندہ ظالم و جفا کار فرعون کے پاس جانے اور دعوت دینے کا حکم ملتا ہے، لیکن سلیقہ اور نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

اذ هب الی فرعون انه طغی (طہ۔ ۴۳)

دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت نکل چکا ہے۔

اس سرکش اور طغی کے ساتھ بھی دعوت کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟

فقولا له قولا لينا۔ (طہ۔ ۴۴)

پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔

بات پکی اور سچی ہو مگر انداز تکلم سلیقہ نرمی، خوش آہنگی کا ہو۔

لعله یتذکر او ینحشی (طہ۔ ۴۴)

شاید وہ (بر غبت) نصیحت قبول کرے یا (مذاب الہی سے ڈر جائے)۔

تاکہ وہ نصیحت پکڑے، یا سلیقہ کی بات سن کر اس کے دل میں خشیت و خوف پیدا ہو

جائے، اور اپنے کفر و طغیان، اور شر و ظلم سے باز آئے، اگر بھلی بات کے کہنے کا انداز بری طرح ہو تو وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا، شمر نے سچ کہا ہے۔

کہتے ہیں وہ بھلے کی لیکن بری طرح

بھلی بات کو بھلی طرح کہنا ہی حسن سلیقہ اور حکمت ہے، اگر مخاطب سے سوال و جواب بھی

کرنا پڑے تو اس میں بھی سلیقہ ہونا چاہئے، منظرہ اور مجاہدہ کے موقع پر بھی اس کی ہدایت ہوتی۔

وجاد لہم بالتی ہی احسن (نحل۔ ۱۲۵)

اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے۔

تاکہ سننے والے اور دیکھنے والے داعی کے طریقہ استدلال سے متاثر ہوں، چاہے

مخاطب پر اثر نہ ہو، اگر طریقہ بحث و جدال احسن طریقہ پر ہوگا تو مٹی طبع عقل سلیم اور نیک

فطرت کی بنا پر خود متاثر ہوگا، اگر ایسا نہ ہو تو بھی حاضرین و سامعین پر حسن مجاہدہ کا ضرور اثر

پڑے گا، یہی حقیقت اس آیت سے بھی واضح ہوتی ہے:

ان ابراہیم کان امة قانتا لله حنیفا، ولم یک من المشرکین (ش۔ ۲۰)

پیش ابراہیم بڑے معتد ر تھے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے بالکل ایک طرف کے ہو

رہے تھے اور وہ شرک کر نیوالوں میں نہ تھے۔

ان کو اس طریقہ استدلال، سلیقہ حکمت و موعظت اور احسن مجادلہ کے باوجود:

حنیفاً مسلماً و ماکان من المشرکین

طریق مستقیم والے (یعنی) صاحب اسلام تھے اور مشرکین میں سے (بھی) نہ تھے۔
کا خطبہ عطا فرمایا گیا، اس لئے کہ ان کی دعوت میں حکمت تھی، مددِ انت نہ تھی، لہذا نہ تھی، سیاست نہ تھی، ہذا ایک مومن مسلمان کو بھی یہ طرزِ تبلیغ اختیار کرنا لازم ہے، عقائد کی اصلاح کے لئے بھی ”ادع الی سبیل ربک بالحکمة“ کا طریق کار ہی مفید ہے، بات کتنی ہی ضروری اور لازمی ہو، داعی کے سامنے مقصد یہ ہونا چاہئے کہ مریض کا علاج کرنا ہے، اس میں پیار، نرمی اور محبت ہو، سختی و دشمنی کی وجہ سے مریض تجربہ کار مشہور ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانے سے بھی ڈرتا ہے، علاج معالجہ کی بات ہی الگ ہے، امت کو پیغام ملتا ہے:

لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص

علیکم بالمومنین رءوف رحیم (اتوبہ ۱۲۸)

(اے لوگو!) تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف آئے ہیں جو تمہاری جنس (بشر) سے ہیں جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت سرائی گزرتی ہے جو تمہارے منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں (یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق) اور (مہربان ہیں۔

اس پر عمل کرنا آپ کے ایک امتی پر بھی لازم ہے، وہ دوسرے انسان کو حکمت عملی اور محبت و پیار سے دعوت دے کر سلیقہ سے سمجھ کر عقائد کی اصلاح کے لئے مائل و راغب رہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و تبلیغ اور دس سوزی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

فلعلک باحع نفسک علی آثاہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفاً

(انبیاء ۶)

اے پیغمبر! تمہاری حالت تو ایسی ہو رہی ہے کہ جب لوگ یہ (واضح) بات بھی نہ مانیں، تو عجب نہیں ان (کی ہدایت) کے پیچھے مارے افسوس کے اپنی جانِ بدست میں ڈال دو (حالانہ یہ ماننے والے نہیں)۔

لعلک ماحع بفسک الایکو نوامومین (شعر ۳۰۰)

ہو آپ اپنی ذات کو ان کے ایمان لائیکلی خاطر بلاست میں ڈال دیں گے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دروولی کا تقاضا تھا کہ ایک ایسی آدمی اپنے مالک مختار کے آستانہ پر سر جھکائے، اور کوئی اس در سے محروم نہ جائے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے:

لان یهدی اللہ بک رجلا حیو لک من حمیر العجم

سرخ انگوٹھ سے بھی کہیں بہتر ہے کہ ایک آدمی کو تمہارے ذریعے بدیت ہو جائے

واقعات سے مربوط رہئے

مبلغ کو بھی ایک درد مند اور دانشمند ڈاکٹر اور معالج کی طرح مریض کا خیر اندیش بن کر علاج کرنا ہے، حکیم یا ڈاکٹر کا مقصد مریض کو مارنا نہ ہو بلکہ صحت یاب کرنا ہونا چاہئے، عقیدہ توحید کی بات تو بالکل صاف بنی جائے اور شرک کی تردید بھی ہو، لیکن دوا کی مناسب خوراک ۱۰۰ زیادہ تیز یا مقدار میں زیادہ ہونی یا یکدم کھانسی جائے لی، یا قوت برداشت سے زیادہ، مریض کا کام تمام ہو جائے گا چونکہ بات واقعات سے مربوط ہو کر زیادہ خوبی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے اس لئے دوا ایک واقعات سنئے۔

چند واقعات

دیکھتے اندھے بندے جن کے دلوں میں عشق الہی کی آگ لگی تھی، وہ بھی خدمت سے اس طرح کام کرتے رہے ہیں، شیخ جمال الدین ایرانی کہیں جا رہے تھے، تاتاریوں نے احمدی سطلتوں کو تاراج کیا تھا، اتفاق سے اسی روز ایک تاتاری شہزادہ تعلق تیمور شکار کھینے نکلا ہوا تھا، اور یہ تاتاری شہزادہ چغتائی شاخ کا ولی عہد تھا، جو ایران پر حکومت کر رہی تھی، شہزادہ کی شکار گاہ میں جب شیخ جمال الدین اتفاقاً داخل ہوئے گئے اور پہرہ داران کو پکڑ کر شہزادہ ایک سر منے اسے تو شہزادہ نے ایک مسلمان فقیر صورت دیکھ کر اور وہ بھی ایرانی کو دیکھ کر جو تاتاری اس وقت بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے (بدشگونی لی، اور غصہ سے پوچھا، بتاؤ میرے لیے تاج پہناؤ، یا تم شہزادہ نے غیظ و غضب سے بات کی تھی، شیخ جمال الدین نے سنجیدہ انداز

میں جواب دیا، انھوں نے فرمایا: اس کا قطعی فیصلہ کرنے کا یہ موقع نہیں، شہزادہ ہوا، پھر اس کا وزن معلوم ہوگا؟ فرمایا وہ میرے خاتمہ یعنی وفات کے وقت ہی واضح ہوگا، اگر میں کائنات کے پیدا کرنے والے مالک وحدہ الشریک کی صحیح معرفت اور اقرار پر فوت ہوا تو میں آپ کے کتے سے بہتہ ثابت ہوں گا، صورت دیگر یہ کہ جس نے مجھ سے بہتر اور خوش قسمت ہوگا، ان سے اس جواب سے شہزادہ کے دل پر ایک چوٹ لگی، شہزادہ نے شیخ سے کہا، جب تم سنو کہ میں تخت نشین ہوا ہوں تو اس وقت مجھ سے آکر ملنا، شیخ جمال الدین کا شہزادہ کی ولی عہدی ہی کے زمانہ میں دنیا سے فوت کرنے کا وقت آگیا، آپ نے اپنے بیٹے کو بل کر کہا کہ میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، جو کام میرے ذمہ تھا، وہ ادھر رہا شاید تم اس کو پورا کر سکو، اور یہ تمام واقعہ بیان کیا۔

شیخ جمال الدین کی وفات کے بعد جب ولی عہد کی تاج پوشی ہوئی تو پھر شیخ نے فرزند اپنے والد بزرگوار کی وصیت پورا کرنے کی خاطر روانہ ہوئے، شہر ہی محل کے دروازہ پر سپاہیوں نے نوکا اور دروازہ سے بٹھایا، آپ نے ایک درخت کے نیچے مصلیٰ بچھایا، اور علی الصباح اذان دی، جس سے بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، تحقیقات سے معلوم ہوا کہ وہی مسکین صورت آدمی باہم بیٹھا ہے، اس نے ہی یہ آواز لگائی ہے، جس سے بادشاہ کی نیند میں خلل پڑا، بادشاہ نے غصہ ہو کر اس کو گرفتار کر کے، اسے کا حکم صادر کیا، چنانچہ ان کو پکڑ کر سپاہی بادشاہ کے پاس لائے، پوچھے پر انھوں نے اپنے والد کا سلام پہنچی کر بتایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اور اس سوال کا جواب مل گیا، جو آپ نے کیا تھا، اور شکار کا واقعہ جو ولی عہد کے زمانہ میں پیش آیا تھا، یاد دلایا، بادشاہ کے دل پر اب دوسرا چرکا کا، اور فوراً اپنے اسلام لانے کا اقرار کر کے وزیر سلطنت کو بلایا اور اس سے یہ قصہ سنا، وزیر نے جواب دیا کہ میں تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا ہوں، مگر میں نے اس کو پوشیدہ رکھا تھا، اس طرح ایران کی یہ چغتائی تاتاری شان تمام اہل کاروں، فوق سمیت حقہ جوش اسلام ہوئی، اس طرح ایک اندہ والے نے ایرانی تاتاری سلطنت میں یہ کیسے پھیلایا کہ ساری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی۔

ایسے ہی ایک دوسرا واقعہ ہے کہ مولانا یحییٰ علی صاحب جو حضرت مولانا ولایت علی صاحب صدقپوری کے تربیت یافتہ تھے، اور ان کو مجاہدین سرحد کی مدد کرنے کے الزام میں۔ (جنھوں نے حضرت سید صاحب کے بعد ان کا کام جاری رکھا تھا) ۱۸۶۴ء میں پھانسی کی سزا

توئی تھی، وہ انبالہ جیل کی ایک ٹنگ تار یک کوٹھری میں محبوس تھے، جس میں ہوا اور روشنی سیلے
 توئی راستہ نہ تھی، سخت گرمی کے دن تھے، جیل آفیسر معائنہ کے لئے آیا تو اس کو خیال ہوا کہ
 اپنے حال میں تو یہ مہرجانیں، مقدمہ ابھی باقی ہے، اس نے حکم دیا کہ دروازہ کھلا رہے اور
 سنتے ہی پہرہ پر کھڑے رہیں، یہ سنتے ہی بالعموم سکھ یا گورکھا ہوتے تھے۔
 وہ جہاں اپنی ڈیوٹی سنبھالتے، آپ ان کو مخاطب کر کے حضرت یوسفؑ کا وہ منظر تو حید
 سناتے لگتے:

یصاحبی السحن أرباب متفرقون حیرام الله الواحد القهار
 ماتعبدون من دونہ الاسماء سمیتموھا اتم و آباؤکم ما انزل الله بها
 من سلطان. ان الحکم الله، امر الاتعدوا الاایاء، ذلك الدین القيم
 ولكن اکثر الناس لا یعلمون. (یوسف، ۳۹، ۴۰)

اے قید خانہ کے رفیقو: متفرق معبود اچھے یا ایک معبود پر حق جو سب سے زبردست ہے
 وہ اچھا، تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو، جن کو تم
 نے اور تمہارے باپ داداؤں نے (آپ ہی) ٹھہرا لیا ہے، خدا تعالیٰ نے تو ان (کے معبود
 ہونے) کی کوئی دلیل (عقلی یا نقلی) کبھی نہیں، (اور) حکم دینے کا اختیار (صرف) خدا ہی کا
 ہے (اور) اس نے حکم دیا ہے کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت نہ کرو یعنی (توحید) کا سیدھا
 طریقہ ہے لیکن اٹھ لوگ نہیں جانتے۔

وہ ان آیات کی تلاوت اور شرح فرماتے یہ سن کر ان پہرہ داروں کے آنکھوں سے آنسو
 نکل پڑتے اور ان پر سنا چیں جاتا، اور جب ان کا پہرہ بدل جاتا تو وہ خوش ہد مرتے کہ ان کو
 یہیں رہنے دیا جائے اللہ تعالیٰ ہی بہتہ جانتا ہے کہ ان میں کتنے بندگان خدا کے دل میں توحید
 کا بیج پڑ گیا اور ان وایمان نصیب ہوا۔

مولانا جعفر تھانسری کی مہویت

اسی طرح مولانا جعفر صاحب صاحب کا، اپنی ”کئی سزا“ کی ہوئی تو کوئی غم، فدا ان سے
 چہرہ پر نمودار نہ تھا، انگریز تماشائیوں نے پوچھا کہ یہ بات ہے ”انہوں نے فرمایا، یہ موت نہیں
 شہادت ہے، جو ایک ایسی نعمت ہے، جس سے مقابلہ میں تمام دنیا کی سلطنت تیج ہے، وہاں بھی

وہ تبلیغ دین حکمت سے انجام دیتے رہے، جیل اور چوڑے بلیر میں بھی وہ اور ان کے رفقاء کرام تو حید کی دعوت اور تبلیغ کرتے رہے، اور بہت سے بندگانِ خدا نے ہدایت پائی، مولانا کی علی صاحب کے پاس ایک رات کو ایک بد سردار بدنام قیدی کا ستر آ گیا، جب اس نے مولانا کی عہدت گزاری، اور دعا کی اور آواز دہرائی تو وہ بھی تائب ہوا، اور تہجد گزار بن گیا، اسی طرح جیل میں بیسیوں بندگانِ خدا ہدایت ہوئی اور ان کی زندگی بدل گئی۔

اس طرح اللہ کے بندوں میں جب دل کا سوز، اور دماغ کی روشنی ہو اور دونوں مل کر کام کریں تو پھر نتیجہ واضح ہے، اگر ایک شکاری جانور شکار کرنے کیلئے حکمت استعمال کرتا ہے، تو ایک مبلغ اپنے مقدس کام میں حکمت سے کام کیوں نہ لے جو اس سے بہتر مقصد رکھتا ہے، شرک سب سے بڑا مہلک مرض ہے، اس کا علاج بھی حکمت سے کرنا لازم ہے، ہجہ نرم ہو گمراہی سچی ہوتا کہ سننے والا مانوس ہو تو علاج کا اثر جلد ہوگا، شرک ہی کے متعلق اعلان ہے :-

ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء (النساء ۱۱۶)

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لئے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دے گا۔

تو ہم پرستی اور مخلوق پرستی سے نکالنے کے لئے جتنی نرمی برتی جائے، مناسب ہے، ایک پورے شہر پورے ملک کو حکمت ہی سے خدا کے صحیح راستہ پر لایا جاسکتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جب سنا کہ سعد بن عبدہ رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان کو دیکھ کر کہا:

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة اليوم اذل الله قريشا

آج بدلے کا دن ہے، آج کعبہ میں آزادی کے ساتھ عمل کیا جائے گا، آج اللہ نے قریش کو ذلیل کیا ہے۔

وآنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بدلے ”اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله قريشان ويعظم الله الكعبة“ (آج رحمت کا دن ہے، آج اللہ قریش کو عزت دے گا، آج کعبہ کی عزت بڑھائی جائے گی) کا اعلان فرمایا، اور سعد بن عبدہ رضی اللہ عنہ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دیا، جھنڈا پکڑنے میں باپ کی جگہ بیٹے کا ہاتھ آیا، تو اس حکمت عملی

نے، یوسفیان کے دس میں تاظم پیدا کر دیا، آپ نے ان کے گھر کو جب دارالامان کا درجہ دیا تو ابو نعین کی دشمنی محبت اور دوستی سے بدل گئی، اب حکمت کا اندازہ کر سکتے، یوسفیان و جو یہ ۱۶۰۰ زائش گیا، تو ان کی نفرت کی آک بھندی مونی، اور اس کے دروازے ٹٹے، تاریں و مزاروں کتابیں بتاتی ہیں کہ ہمارے بزرگ جس راستے سے گذرتے تو حید کی تبلیغ اور بدعت و شریات سے پرہیز کا وہ خط لکھتے ہوئے گزرے، جو بھی قفہ ہمارا جہاں سے گذرا وہاں تو حید کی ہوا پھیلی، حضرت سید علی ہرانی، سید عبدالرحمن بلبل شاہ وغیرہ مہم اندھے شیعہ کی کل پس و کل پاتس وادی یا چشموں کی سیرابی کا بخیر رہنے آئے، بلکہ کوہستانوں، اق و اق بیابانوں، خزارہ اربوں کو قطع کر کے کلمہ حق کی اشاعت و تبلیغ کی خاطر آئے، جس کے نتیجے میں آپ شیعہ میں انھوں کی تعداد میں ووں و تو حید کا حقہ کوش پاتے ہیں، میں نے یہی بات ارا تفصیل سے جامع مسجد کی تقریر میں جی تھی، اخباروں میں شائع ہوا کہ میں نے ہمارے شیعہ یوں و شرک بنایا، جدا مجھ یا تحقیق اس کا یہ حق تھا، اور میں مسلمانوں کو بیس زبان سے کافر کہہ سکتا ہوں، میری پوری تقریر اس مجموعہ میں شامل ہے۔

توحید کی دعوت میں انس پیدا کیا جائے

توحید کی دعوت میں انس پیدا کیا جائے، اللہ فی مسائل و رمیان میں نہ کیا جائے، اللہ فی مسائل میں ترجیح ایک بات ہے، علمی اختلافات کی کجائش بہر حال ہے، وہ بدعتیں ہو گا، پہلے تو حید کا مضمون انا ہے، آستانہ ای پر رہے ہیں، علمی اختلافات کا موقع اس سے بعد ہے، بزرگوں کا موقوف حید پھوٹا اور شرک و بدعت کو دور کرنا ہے، حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے ایک بڑے شیخ طریقت تھے، جو مسلک حنفی پر عمل کرتے تھے، ایک اہل حدیث عارفان کے مرید بنے، اور رفع یدین چھوڑ دی، کھانا و کھانا، بولی و قوفیہ، ر آپ کی تحقیق رفع یدین سے متعلق بدعتی بن گئی ہے تو ایک بات ہے، لیکن امر میری وجہ سے چھوڑ دی ہے، تو میں سنت چھوڑنے کے لئے نہیں کہہ سکتا ہوں۔

آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کہاں جا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات قرآن و حدیث کی تبلیغ ہے، یہی چیز دعوت و تبلیغ کی اصل و اساس ہونی چاہئے، مسئلہ خصوصیات اس کے بعد آتے ہیں، مسلمان تعداد میں بہت بڑھ گئے ہیں لیکن جذبہ دین و نہ رہا جو پہلے تھا،

عامۃ المسلمین کے لئے کوئی خطرہ ہو تو اس کے لئے سینہ سپر ہو جائیں، سب بات کا خیال رہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، ہمیشہ رعیت قہقی کا ثبوت دیا جائے، آخرت نہ چیلانی جائے۔ صاحبِ قبوری اور غزنوی خاندان کے حضرات، اہل حدیث ملے، تھے، ان میں مولانا والایت علی، مولانا محمد مولانا نیکی علی، مولانا عبدالرحیم، مولانا سید محمد امجد غزنوی، مولانا عبدالجبار غزنوی، جیسی دیندار اور خدا دوست ہستیاں تھیں کہ ان کے چہروں سے نور نکلتا تھا اور ان کو اللہ عزوجل فرمایا: آتا تھا، انھوں نے ہندوستان بھر میں کس طرح مہ فطرت و حکمت یہ ضرورت استدلال و اثبات سے لوگوں کے عقائد کی تصحیح کی۔

آخر سر میں ندوہ کا جلسہ تھا، جس میں ہندوستان کے چوٹی کے علماء شریک تھے، علامہ شبلی کا زمانہ تھا، صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاص شروانی، صاحب کی زبان میں نے سنا ہے کہ مولانا عبدالجبار صاحب غزنوی کا درس قرآن ہوتا تھا، غالباً فارسی میں درس دیتے تھے، مولانا شبلی ایک مرتبہ شریک ہوئے تو مولانا شروانی سے کہا، جس وقت مولانا عبدالجبار صاحب اللہ کا نام لیتے تھے تو رون بہم میں ایک بجلی سی، دوڑ جاتی تھی، اور اس چاہتا تھا کہ سران کے قدموں میں رکھ دیا جائے۔

ہندوستان پر خدا کی ایک بڑی رحمت شاہ ولی اللہ کا خاندان تھا، جس نے قرآن و سنت کو روانہ کیا، اور شرک و بدعت کا قلع قمع کیا، ترجمہ قرآن کرنے پر ان کی سخت مخالفت کی گئی، مگر وہ اللہ کے بند کے سب دعوت دین سے ہچکچانے والے تھے؟ اس خاندان میں شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ اسماعیل، شاہ اسحاق جیسے علماء ربانین اور مجاہدین پیدا ہوئے۔

مولانا اسماعیل شہید کے صرف ایک وعظ تھے ایک جلسہ میں بیسیوں طوائف اور پیشہ ور عورتیں نیکوکار اور پارسا بن گئیں، تفصیل میری کتاب ”کاروانِ ایمان و عزیمت“ میں دیکھئے۔ تقریر کے اختتام پر جمعیت کے نظم تبلیغ صوفی محمد مسلم صاحب نے اقبال کا یہ شعر پڑھا۔ اسی پر یہ تقریر ختم کی جاتی ہے کہ اس تقریر کی روح آگئی ہے۔

نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز

یہی ہے رختِ سفرم، میر کاررواں کے لئے

صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحیہ اجمعین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

منار کو کس طرح منارہ نور بنایا جاسکتا ہے؟

پتہ ۲۸ نومبر ۱۹۸۳ء، ریشہ بدلتی زندگی

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم۔ اما بعد۔

دین کا اصل موضوع اور رضائے الہی کی قیمت

میرے بھائیو، اور دوستو! آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا یہ دین جو خدا کے پیغمبر اپنے اپنے زمانہ میں اور اشراف المرسلین و سید الاولین و آخرین، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بار اور ہمیشہ کے لئے لے کر آئے، اس دین کا اصل موضوع ہے آخرت میں انسان کو اللہ کی رضا اور اس کے انعام سے سرفراز کرنا اور آخرت کی بدآبادی زندگی کو ہمیشہ رہنے والی زندگی کو کبھی نہ ہونے والی زندگی کو، پر راحت نہیں، پر مشرت بنانا اور آخری ترقیوں تک اور ان نعمتوں تک جن کا تصور بھی اس دنیا میں ممکن نہیں ہے اور جن کے متعلق آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں خیال نذر، ان نعمتوں تک پہنچنا، اصل موضوع اس کا اس آخرت میں اس زندگی کے بعد کی زندگی میں میں راحت اور لذت، عزت اور دام عطا کرنا ہے، ”یہ“ لا حوف علیہم ولا هم یحزنون“ یعنی نہ ہل کوئی خوف ہوگا، نہ غم، خوف یہ ہے؟ آندہ کا ہٹنا، کل یہ ہوگا؟، پیر نہ ہوگا؟، کوئی بیمار ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟، کوئی عزیز مر گیا تو کیا ہوگا؟، کوئی حمد ہوگا؟، کوئی قضا ہوگا؟، کوئی تو کیا ہوگا؟، طوفان آیا تو کیا ہوگا؟ کوئی ذلیل کرے کہ وہ تو کیا ہوگا؟ اور سب سے آخر میں موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ اور حزن ہوگا؟، ماضی پر، ماضی پر ہلے؟ سرت یہ کامیوں کیا یہ چوک کیوں ہوگئی، یہ انتظام کیوں نہیں کر لیا، یہ بات پہلے میں نہیں آئی، تو جنت میں دونوں چیزیں نہیں ہوں گی“ لا حوف علیہم ولا هم یحزنون“ آندہ کا ہٹنا، نہ چھلے کا افسوس، اس کی کھٹک اور خمش اور پھر اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر ”ورعوان من اللہ

اگر اللہ تعالیٰ رضامند ہو، اس کا ذائقہ تو وہی پتہ سمجھ سکتا ہے۔ جس کے دل میں کسی کی محبت ہو اور کسی کی عزت ہو، محبت تو اس سے کسی ذرا سی پسندیدگی، اس کا دیکھ لینا، یہی انسان کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے محبت سے حصہ عطا فرمایا ہو، اس آخری کامیابی ہے، اور عزت اس لئے کہ جب کوئی معزز آدمی کسی سے خوش ہو جاتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو پھر آدمی پھول نہیں سماتا، اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے، بہت سی اس کی مثالیں ہیں، پہلے انگریز حکام کے زمانہ میں ریاستوں میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہاں سے آئے اور کہا ”مہاراجہ صاحب ہنس کر بولے تھے، اور مہاراجہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ خیریت ہے؟ کہتے ہو بات تھ بھی ذرا سا اٹھ کیا تھا، اور ہونٹوں پر تھوڑی مسکراہٹ بھی تھی، اس وقت بہت آدمی بیٹھے تھے، لیکن مہاراجہ صاحب نے میری طرف دیکھا و فرمایا کہ ہوقضی صاحب مزاج اچھا ہے“ بال بچے اچھے ہیں؟ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ گھر آئے تو بات نہیں کرتے تھے، بیوی بچوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کوئی تکلیف ہوئی؟ بہت مشکل سے بولے کہ میں دکام سے بات کر کے آیا ہوں، اب اس منہ سے کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، جیسے کوئی بہت مزیدار چیز کھائی ہو تو اس کے بعد کوئی نرمی چیز یادوا کھائے تو آدمی کہتا ہے منہ کا مزاج خراب ہو جائے گا، ابھی مزہ آ رہا ہے اس کا، تو انھوں نے کہا کہ اب حاکم سے بات کر کے آیا ہوں، اب کس سے بات کروں، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، یعنی وہ جو عزت ملی تھی، وہ جاتی رہے گی، وہ لذب جو حاصل ہوئی تھی، جاتی رہے گی۔

آخرت کی عظمت و وسعت

میرے دوستو! وہ آخرت اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہو اس سے آپ کہنے یا ابھی پیدا ہوا ہو، اس سے کوئی اُربات کر سکتا ہو اور وہ بات سمجھ سکتا ہو، تو اس سے کہے کہ بیٹا، جب تم دنیا میں آؤ گے تو بڑا وسیع میدان ہوگا، ہزاروں ہزار میل کا، وہاں باہر ہوائیں چل رہی ہوں گی، اور پانی برسے گا، وہاں پر ریلیں چلتی ہیں، اور بچے چارہ ماں کے پیٹ میں کیا سمجھے کہ ریل کیا بنا ہوتی ہے، ریل کا ہے پر چلتی ہے، اور کتنی تیز چلتی ہے، اور تو اور ہوائی جہاز اڑیں گے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور یہ اس سے کہہ رہا ہے کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھو گے، بالکل ایسے ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آخرت کا معاملہ

تے۔

یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس کی مصلحت ہے کہ اتنا بھی ہماری سمجھ میں آ گیا، ورنہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا، یہ بتے گا، وہ اتنی وسیع ہوگی، ”عرصہا السموات والارض“ اس کی وسعت میں زمین و آسمان ایسے ہیں کہ جیسے سمندر میں کوئی کنکری، ٹکئی ڈال دے، یہ بھی پتہ نہیں چلے گا، گئی کہاں؟ تو ایسے ہی یہ ساری دنیا حدیث میں آتا ہے فوضع سوط فی الحجة خیر من الدنيا و صافہا ”ایک کوڑا (پھیلا کر نہیں کھڑے کر کے) رکھنے کی جگہ ساری دنیا سے وسیع ہے، تو اس آخرت کا تو کیا کوئی تصور کر سکتا ہے، اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ”ور صوان من اللہ اکبر“ اللہ کی رضا کہ جب بندوں کو معلوم ہوگا جنت میں اللہ راضی ہوا، میرا مالک یہاں راضی ہے، رب مجھ سے خوش ہے، اب ناراضگی کا کوئی کھٹکا نہیں اس کی لذت و اس کی عزت و تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔

تو دین کا اصل موضوع ہے اس آخرت میں کامیابی و امن، اس آخرت کے خطروں سے بچنا، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس آخرت کا پیش نصیب کرنا، اس آخرت میں زندگی، دوام ہمیشہ رہنے والی، کبھی فنا نہ ہونے والی، زندگی عطا کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے، ”لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الا ولی“ جب اس دنیا سے جانے لگیں تو ایک مرتبہ موت کا تجربہ ہو گا، اور اس کے بعد موت کا کوئی امکان نہیں، پھر موت نہیں آئے گی، یہ دین کا اصل موضوع ہے، اسلئے کہ دین جتنا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جتنا خوش ہوتا ہے، اس کے انعام دینا میں کوئی گنجائش نہیں، اس دنیا میں تو بہت چیزوں کی گنجائش نہیں، کتنے آدمی ہیں جن کو شادی مرگ ہو جاتی ہے، ایسی خوشی حاصل ہوئی کہ برداشت نہیں کر سکے، اور دم نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ کے اصل انعام کی تو اس دنیا میں گنجائش نہیں، اس لئے اس نے آخرت رکھی ہے۔ وہ جنت حقیقی جنت ہے، اور وہ زندگی حقیقی زندگی ہے، اور وہ ہر شے سے ہر شے ہے۔

دین پر عمل کرنے سے دنیا میں بہشت کا مزہ

لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس زندگی میں بھی جنت کا کچھ لطف آنے لے، عارفوں کو چھوڑیے وہ تو کہتے تھے کہ اگر لوگوں کو

معلوم ہو جائے کہ ہم یہ عیش کر رہے ہیں، اس اصف میں ہیں تو ہمیں بیٹھنے نہ ہیں، بتوارے ہم پر مدمد کریں، اور کوئی اندک بندہ کہتا تھا کہ میری کوئی سیارگاز سکتا ہے، مجھ سے کیا پھین سکتا ہے، میری جنت میرے سینے کے اندر ہے، میں کھڑا ہوں تو جنت، میں بیٹھوں تو جنت ”جستی فی صدی“ میری جنت میرے سینے کے اندر ہے، متوسط درجہ کے مسلمانوں کو بھی اس زندگی میں وہ راحت، وہ عزت، وہ سکون حاصل ہو سکتا ہے، کہ جس کی غیر مسلم جو دین سے نا آشنا ہیں، تصور نہیں کر سکتے، مگر شرط یہ ہے کہ اس دین پر عمل کریں، اور وہ دین محض قومیت کا دین نہ ہو، رجسٹر میں نام لکھانے کا دین نہ ہو، اور فائدے حاصل کرنے کا دین نہ ہو کہ مسلمان کے گھر میں اس کی وجہ سے شادی ہو جاتی ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، اور عید بقرعید میں ملنے کا مزد آتا ہے، اور شادی، رات میں پوچھے جاتے ہیں،، بڑا کئے جاتے ہیں، یہ دین اس کا نہ ہو، اس دین سے راحت نہیں حاصل ہوگی، اس دین سے کوئی سکون نہیں ہوگا، اس دین سے کسی بستی میں رحمت و برکت نازل نہیں ہوگی اور آفتیں دور نہیں ہوں گی، دین جو محض فائدہ اٹھانے کے لئے نہ ہو، بلکہ بندگی کا دین ہو، شریعت میں جو صم ہو اس کو مانے، ایسی بستیوں کا پھر حال یہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔

ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركت من السماء والارض

(المائدہ: ۶۶)

اگر بستیوں والے کچھ ہم سے ڈرتے اور ہمارا پاس کرتے اور ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں سے دھانے کھوں دیتے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس دنیا میں بھی، دین کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اس کی عزت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت ہو اور آخرت میں یہ سب پہنچتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی بنائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ان نعمات کی، اس کی خوشنودی کی یہاں تک نہیں، آپ ایک سیارہ پر آباد ہیں، جو سب سے چھوٹا سیارہ ہے، اور دوسرے سیاروں کو آپ دیکھیں، ان کے رقبہ کو آپ معلوم کریں، ان کے فیصلے معلوم کریں اور ان کی تعداد معلوم کریں تو معلوم ہو کہ یہ زمین کا ذرہ ہے، اس نظام شمسی میں یہ زمین حقیر ترین چیز ہے، اس پر ہم اور آپ اتنے رتجزہ رہے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا دعوے کر رہے ہیں، واللہ

تجارتی کائنات اتنی وسیع ہے کہ جس کا آپ کوئی تصور ہی نہیں رہ سکتا ”فسی یوم کان مقدارہ خمسین الف سۃ“ ”وقت صدقہ کہ یہاں کی چیز جب وہاں جاتی ہے تو آپ کے حساب سے پچاس ہزار برس، اور کم سے کم ایک ہزار برس لگ جاتا ہے، اور ابھی خلا میں جو لوگ گئے ہیں، وہ اس طرح کے حسابات بتاتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ :-

ولوان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركت من السماء
والارض (الاعراف ۹۶)

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات (کے دروازے) کھول دیتے۔

دین پر عمل کرنے کی برکتوں کو دیکھنے کے لئے دنیا سفر کر کے آئے گی خدا کی قسم اگر مسلمان کسی بستی میں مخصوص کے ساتھ، بنجید کی سے اور ایمان داری کے ساتھ شریعت پر عمل کریں تو جنت کا ایک نمونہ یہیں اللہ تعالیٰ دھندے، آپس میں دو محبت ہو، دوس میں وہ عقائد ہو، وہ ظہیمان ہو، ایسی سٹھ کی غیند سو میں، ایسے آرام کے ساتھ اپنا کام کریں، ہر کام بنتا چاہے ہر چیز میں برکت ہو، کہ لوگ باہر سے آ کر جیسے سینوریم میں لوگ جاتے ہیں، صحت افزا مقامات پر جاتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا کے مارے ہوئے لوگ، یہ جن کا قیام کر دیا گیا ہے، جن کے دل و دماغ کا قیام کر دیا گیا ہے، جن کو سکون نصیب نہیں ہے، امر یہ دیورپ کے لوگ جن پر خدا کا مذاہب نازل ہوا ہے، بشکل دولت، بشکل حاکمیت، بشکل ترقیت وہ لوگ سانس لینے کے لئے آئیں گے، ایسی بستیوں میں اور بڑی سے بڑی قیمت ادا کریں گے کہ ایک ارڈت کے نیچے ہم کو آپ چار گھنٹے رہنے دیجئے کہ ہم اس فضا میں سانس لے لیں، تاکہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے اندر ایک طاقت ہو۔

دین پر ناقص عمل اور شریعت کے حصے بخرے

مگر کیا ہمیں سے فرمایا کی جائے کہ مسلمانوں نے اس شریعت کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کے رسول کی ادنیٰ ہوئی اس نعمت کی قدر ہی نہیں کی، کہیں ایک چیز ہے، تو چار چیزیں نہیں، کہی چار

چیزیں ہیں تو دس چیزیں نہیں، کہیں نماز ہے تو روزہ نہیں، کہیں روزہ ہے تو نماز نہیں، کہیں نماز روزہ دونوں ہیں تو زکوٰۃ نہیں، اور کہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے تو حج نہیں، اور کہیں یہ چاروں چیزیں ہیں تو آپس میں جو حقوق ہیں مسلمان کے جن کا ادا کرنا ضروری ہے، ان کا فرض نہیں، کہیں عقائد درست ہے، تو عبادات درست نہیں، اور اگر عقائد و عبادات درست تو معاملات درست نہیں، گھر گھر ناچائی، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا، اس کی موت و آبرو کے درپے نہیں، جمعی مقدمہ، کہیں افیون رکھوادی، کہیں چرس اور بھنگ رکھوادی، کہیں کوئین رکھوادی، پکڑوادی، یہ مسلمانوں کی ہستیوں میں ہو رہا ہے، انشاء اللہ آپ کی ہستی اس سے محفوظ ہوگی، اور مجھے بہت معلوم بھی نہیں، میں تو چھپی سی باتیں یہاں کے متعلق سنتا رہا، قاضی قدرۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات برسوں سے سن رہا ہوں ان کا معتقد ہوں، ایسے ہی اور اللہ کے بند آپ کے یہاں اچھے گذرے ہوں گے، میں واقف نہیں، بہت سفر کرتا رہتا ہوں، جس ہستی میں یہاں شکایت کی کہ صاحب بس یہاں پونپتے نہیں، جو حالت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کی شریعت کی یہ قدر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الٹی ہوئی شریعت کی یہ قدر، کہ ایک چیز پکڑی اور چار چیزیں چھوڑیں، حج کوئی ہستی دنیا، میں روئے زمین پر یہ کر کے دھو دے، تو دیکھئے وہاں کٹ لگ جائے، سینکڑوں ہزاروں روپے کا کٹ لگ جائے داخلہ کا، یہ بھی مجبوری سے کہ اگر سب کو آنے دیا جائے تو پھر آدمی بیٹھ کیسے سد کے گا، عورتیں سیسے رہ سکیں گی، بچے کیسے ہمیں سکیں گے، اسلئے کٹ لگایا جائے، اتنے ما کہ یہاں قدم رکھنے لیئے پانچ سو روپیہ کی قمیص داخل کرو، تو یہاں تم آ سکتے ہو، اور یہاں سے گڈر جاؤ ایک مرتبہ، ایسی وہ زمین متبرک بن جائے گی، مگر افسوس ہے کہ سب کچھ کریں گے مسلمان، بہارت بیس کریں گے کافر بھی تباہ کہ یہ آرام کا طریقہ ہے تو اس کو اختیار کریں گے، لیکن اللہ کا رسول جو بہتا ہے، کہ اس میں آرام ہے اس میں راحت، اس میں عزت ہے، اس کو نہیں اختیار کریں گے، جلد تباہ۔ اس قدر کی بھی کوئی حد ہے، کہ اگر کوئی حیم بہدے، ڈاکٹر بہدے، کوئی غیر مسلم اسپتال کہہ دے، کوئی سیاتسی لیڈر کہہ دے کہ دیکھو یہ کرو تو کرنے کے لئے تیار، ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لئے تیار، لیکن اللہ کا محبوب رسولؐ یہ بہتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارا نقصان ہے، اس کو نہیں مانیں گے۔

امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ

ہمیں شکایت ہے صاحبِ مسلمان ہی ہر جہدِ ذلیل میں، مسلمان ہی ہر جہدِ مارے جاتے ہیں، مسلمان ہی ہر جگہ پریشان ہیں، وہ جیسے کوئی اپنا مریض ہوتا ہے، تو اس کو بد پرہیزی نہیں کرنے دیا جاتا، اس طریقہ سے اس امت مرحومہ امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ پاؤں تو اس راستہ سے پاؤں گئے، تھارے سے راستہ مقرر ہے، یہ محبت کا راستہ ہے، یہودیوں کا مرض کیا تھا؟ ان کو جو چھ ملو وہ دین کے راستے سے ملا، نبوت کے راستہ سے ملا، لیکن خدا کے بند اسی راستہ کے باقی تھے، وہ وہ راستوں سے عزت چاہتے تھے، اسی لئے ”المعصوب علیہم“ کہا کہ خدا کا منصب ان پر ہو، ہم نے ان کو عزت دی۔

یسنی اسرائیل اذ کروا نعمتی الی اعمت علیکم وانی فصلتکم علی العلمین۔ (البقرہ ۱۲۲)

اب بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کئے، اور یہ میں نے تم کو اہل علم پر فضیلت بخشی

دوسرے تین مرتبہ کہا، اور اس کے بعد ”اوفوا بعہدی اوف بعہدکم“ (تم میرے عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد پورا کروں گا) انھوں نے کہا نہیں، اب آپ ہی اپنا عہد پورا کیجئے، ہم تو نہیں عہد پورا کریں گے۔

عقائد و عبادات میں مسلمانوں کا طرزِ عمل

مسلمانوں کا حال یہ ہو رہا ہے کہ پوری شریعت پر نہیں چلتے، بھنی ایک علم کے نسخہ ہی میں آپ ترمیم کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا انجام ہوتا ہے، کیا حکیم اور یا اس کا نسخہ؟ لیکن چار چیزیں دی تھیں، ہر دو جو اس میں تھی، ہر جز جو تھا، وہ کسی مصداق سے تھا، اب آپ نے اس میں کتنا ہیونت شروع کر دی، اور کہا، چار چار چیزیں لیا کریں، بس دوی چیزیں کافی ہیں، اب کہتے ہیں کہ صاحبِ نزلہ نہیں لیا، پیت کا در نہیں لیا، تو حکیم کے نسخہ میں ترمیم کرنے سے تو آپ کو یہ نقصان پہونچتا ہے اور کوئی غلط فہمی نہیں کرتا، اور اللہ کے رسولؐ کے بتائے ہوئے نسخہ میں ترمیم، صاحبِ عقائد لیں گے، عبادات سے مطلب نہیں، عبادات لیں گے، عقائد سے

مطلب نہیں، عقیدہ اور عبادت کا حال یہ ہے۔

اے غیر رستہ کی چوہ تو کافر
جو تھہرا ہے یہ خدا کا تو کافر
جتنے آگ پر بہر نہہ تو کافر
نواب میں مانے کرشمہ تو کافر
مکر مومنوں پر شاہد ہیں رستہ
پریش کریں شوق سے جس کی چاہیں

و ظیفہ جتنے چاہو پڑھاؤ، عین اس پر یہ کہ نہیں اس میں شک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خلاف شریعت ہے، تو آپ اس سے مطلب نہیں، یہ شریعت پر چلنا ہے، اس کا نام احکامات ہے، یہی تو یہودیوں نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہ اے اہل کتاب تمہارا کام نہیں چاہے گا، جب تک کہ تم پوری کتاب پر نہ چلو، سورۃ مائدہ میں دیکھتے فرمایا کہ نہیں، تمہیں پوری کتاب پر عمل کرنا ہے، تمہیں پورے دین پر چلنا ہے، جب جا کر کام نہ کرے گا، تو میں یہ ہدایا ہوں کہ دین کی قدر تو آئے کی آخرت میں، اس وقت کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، دنیا میں بھی اس کا مزہ دیکھئے۔

ہم نے اپنی زندگی سے لوگوں کو اسلام سے روکا

آج ہم مسلمانوں کی زندگی اس اسلامی ہوتی تو یہ ملک، مدم سے اتنا آشنا ہوتا؟ یہ ادم سے اتنا متنفر ہوتا؟ ہر لڑنہ ہوتا، مگر لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری ہی زندگی مسلمانوں کی نہیں، تمہارے گھر جو نا اتفاقیوں ہیں، جو مقدمہ بازیاں ہیں، وہ ان سے زیادہ ہیں، ہم جتنی نا سنجی کرتے ہیں، اور جتنے عقل کے خدف کا مرتکب ہیں، وہ نہیں کرتے، ہم جتنے رستہ میں داخل ہیں، بے کار ہیں، وہ نہیں ہیں، ہم جتنے جاہل ہیں، بے پڑھے ہیں، وہ نہیں ہیں، تو کیا شش ہو کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوں، جہاں ہمیں کوئی ہستی ایک نمونہ کی ہستی بن جاتی تھی، مثالی ہستی بن جاتی تھی، وہاں دیکھ لیجئے، اسلام کس طرح پھینکا تھا، انڈونیشیا میں کیا ہوا؟ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ مسلمان انشیت میں ہیں، یہ صورت کیا ہمیشہ سے تھی؟ تو مجرمانہ کے جزیرے

میں، عرب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور جزیرے کی طرح جزیرے ہیں، توبہ تو بہ سنا تھروں، ہزاروں جزیرے ہیں، جن کے مجموعہ کا نام انڈونیشیا ہے، اور وہاں اسلام ایسا پھیلا، ایسا پھیل گیا کہ تھوڑے سے وہاں غیر مسلم ہیں، باقی سب مسلمان ہیں، مجہد یا وہاں جو عرب تاجر گئے، وہاں ہول لی، وہاں بیٹھ گئے، ان کی صورت و سیات دیکھ کر ان کے اخلاق، مہر، ان کی ایمانداری دیکھ کر، ان کی اللہ کے یہاں قبولیت و مہر، ان کی دعوت کی مقبولیت و مہر، ملک کا ملک مسلمان ہو گیا، عرب تاجر اور عرب صوفی، اللہ کا نام سکھانے والے وہی طبقے ہیں، جنہوں نے بہ جلد اسلام اپنایا ہے، وہاں انڈونیشیا میں، بلشیا میں، اور یہاں ہندوستان میں انہیں وہ طبقوں نے اشاعت اسلام کا کام کیا، خود مشرقی بھال جو ہندوستان کا بالکل مشرقی حصہ ہے، انہیں لوگوں کی کمائی ہے۔

احکام شریعت پر عمل نہ کرنے کی نحوست

یہ بھی شرف کی ایک ہستی ہے، یہ بھی ہمہ داروں کی اور تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک ہستی ہے، اور جتنی بہ طرح کے لوگ ہیں، دین پر پورا عمل تو بہت بڑی بات ہے، مگر نصیب کرے، لیکن دین پر عمل کرنے کی تہذیب و روش کرے، ایمانداری سے ساتھ دین سے تمام شعبوں پر، ہر منہ اپنے اچھے گھر وں کو دیکھا ہے، سب سمجھتے ہیں کہ تقسیم نہیں ہوتا، مشرقی طریقہ پر نتیجہ یہ ہے کہ فساد کا ایسا بیج بویا گیا ہے کہ پشتوں تک وہ ختم نہیں ہوتا۔

بس بھائیو! یہی کہنا ہے کہ اصل تو اس دین کا فائدہ اور اس دین کی برکت و ظاہر ہوتی، مرنے کے بعد آنکھ بند ہوئی اور پتہ چل گیا کہ نماز کیا دلالتی ہے اور کلمہ کیا دلالتی ہے، اور جہاں ہو تم، اللہ نصیب کرے ہر مسلمان کو ہم کو اور آپ کو خاص طور پر، لیکن اس دنیا میں بھی اس شریعت کی برکت ظاہر ہو کر رہتی ہے۔

عقائد و اعمال کی تاثیر اور معاصی کے نتائج و اثرات

جب اللہ تعالیٰ نے نکھیا میں شر رکھا ہے، ہزاروں برس سے، آج بھی کوئی نکھیا جانے، صاحب پرانی باتیں ہیں، ہی نے نکھیا دیا، جو کہ نکھیا کو بہت عرصہ ہو گیا، اب یہاں کوئی نکھیا سے مرنا ہے، کوئی تجربہ کر کے دیکھے، اس کا تجربہ تو کوئی نہیں کرے گا، میں بہت ہوں کہ کل

بخشہ اور برگ کا وزباناں اور عناب وایتی اور یہ حکیم فضل اللہ صاحب (۱) کے یہاں جو وہاں میں تھے ہیں، حکیم قاضی قدس اللہ صاحب بھی یہی کہتے تھے، اور اگر ان کی مورث طیب رہے ہوں گے تو وہ بھی یہ کہتے تھے، سیکلزوں برس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ گل بخشہ کی یہ تاثیر ہے، اور برگ کا وزباناں کی یہ اور خطمی کی یہ اور فاضل کی یہ اور آج تک سیکلزوں برس سے چلی آ رہی ہے، طبی یونانی سب تھی؟

یونان کہاں تھا؟ کب تھا؟ یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، یونان کے عربوں کا زمانہ حضرت مسیح کو وہ برس برس قریب ہوئے، تو حضرت عیسیٰ سے بھی معلوم نہیں، اتنے سو برس پہلے یونان کا عرب ہوا ہے، اس وقت ان لوگوں نے یہ خاصیتیں دریافت کی تھیں، دواؤں کی، ہمارے یہاں طب یونانی چلی آ رہی ہے، بعد میں عربوں نے اس میں بڑا اضافہ کیا، مگر اس کی اصل جو ہے، وہ یونانی ہے، تو یونانی اصل، جو ہمیں، وہ آج تک پورا رہا، اور اللہ کے رحمن جو ہیں، وہ بھی جن کو زمانہ بھی اتنا نہیں گذرا، اور اس میں ہم کو شک ہو، یہ کیا ایمان ہے، ہمیں کیا ایمان ہے، کہ گل بخشہ کے شر پر تو ہمیں ایمان ہے، اور یہ کہ رسول کا کہنا کہ ”سبحان اللہ وحمده سبحان اللہ العظیم“ جو ہے ”کلمتان حقیقتان علی اللسان تغفلتان فی المیزان حبستان الی الرحمن“ یزبان پر ہے اور اللہ تعالیٰ میں بھی رکی اور اللہ کو بہت محبوب ہیں یہ ”سبحان اللہ وحمده سبحان اللہ العظیم“ اس پر ہمیں اتنا نہیں، تر تہہ میسر کرنے سے یہ برکت ہوتی ہے، ہمارا اس پر عقیدہ نہیں، نہ میں یہ یہ خاصیت ہے، بعض نہایت ہیں، جن سے وہاں پیدا ہوتی ہیں، بعض نہایت ہیں، جس میں رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے، بعض نہایت ایسے ہیں، ان سے موتیں جلد ہوتی ہیں، زندہ کیوں مہ ہوتی ہیں، حضرت تھوڑی قدر سہو کا رسالہ، ”جزاۃ الامال“ اس میں دیکھتے کہ ان کی اعمال پر یہ کیا اثرات شریعت کی طرف سے بتائے گئے ہیں، کہ اس کی یہ نحوست، اس کی یہ نحوست، آج دلیہ رہے ہیں، ہم دنیا میں اس پر ہمارا ایمان ہے، جس خطہ زمین پر جس زمانہ میں، جتنی دیر کے لئے، جتنے وقت کے لئے، شریعت پر عمل ہو اگلی دہائی برکتیں خدا کی نظر آئیں، اس کے خلاف۔

وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ بُولَهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلَهُ جَهَنَّمَ (الساء ۱۱۵)

اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہو نیلے جدِ بنیم کی مخالفت کرے، اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستہ پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چھنڈیں گے۔ اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے۔

جو اس کے خلاف کرے گا، وہ دیکھ لے گا، چاہے سو سر کا ہو جائے، اور سر کاٹ کر کے رکھ دے اور ساری دنیا کے سامنے ناک رٹے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ عزت ملے گی، نہ راحت ملے گی، نہ سکون، مسلمان سینے ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین و شریعت کا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دین حق اور دعوت اسلام ایک فلک بوس اور سد ابھار درخت

حضرت مولانا دہلوی تاریخی تقریر ۳ ستمبر ۱۹۹۱ء، پشاور، انگلستان۔ ۲۰ صفحہ، حدیث میں بل طر
وردعوتی و تحقیقی کام کرنے والوں کا ایک مجمع میں دی گئی۔

الحمد لله نحمده ويستعبه ويستغفره ويعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
سينات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وشهد
ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله الله تعالى
الى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت
وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بدون ريبها ويصرب الله
الامثال للناس لعلهم يتذكرون .

یہ تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ (وہ ایسی ہے)
جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط (یعنی زمین کو پکڑے ہوے) ہے اور شاخیں آسمان میں،
اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل داتا (اور میوے دیتا ہو) اور خدا ان لوگوں کے لئے مثالیں
بیان فرماتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑیں۔

قرآن کریم کا اعجاز

حضرات! میں یہاں حاضر ہوا تو مجھے یہاں کی سرگرمیوں اور یہاں کی دعوتی و تحقیقی
کاموں کو دیکھنے کا شوق تھا اور میرے ذہن میں کوئی خاص مضمون نہیں تھا اور نہ یہ بات متعین تھی

کہ نئے چہرے عرض کرنا ہے۔ میں تو یہاں ایک زائر اور ایک استفادہ کرنے والے کی حیثیت سے آیا تھا، لیکن جیسے حکم ہوا کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں، میں بیٹھنے کے بعد بالکل خالی الذہن تھا اور میں نے اس کو خدا پر چھوڑ دیا تھا اور اس کا بارہا تجربہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد دیتی ہے، اور قرآن مجید ہر موقع پر مدد کرتا ہے اور راستہ کھول دیتا ہے اور نئی نئی کیفیتیں اپنے اعجاز کے لئے پہنوساٹتا ہے، ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی وہ تنہا کافی ہے، دنیا نے کسی مہد میں بھی دین کی دعوت کا، اسلام کے تعارف کا، اور لوگوں کو دین کے خطرات سے نکلانے کا اور زندگی کو نوصف پر یاد کرنے بلکہ زندگی کو باعثِ اذیت اور خدا سے جدا کرنے کا، آزمائش سے نکال کر نجات کے راستے پر کان کا جب بھی ذرا کیا جائے تو یہ آیت سن کر رہنمائی کے لئے کافی ہے اور اس کے اندر قرآن مجید کا اعجاز بھجھ رہا ہے۔

قرآن مجید جیسا کہ میں نے قبضِ مرتبہ عرض کیا کہ مجموعی حیثیت سے بھی وہ معجزہ ہے اور انفرادی حیثیت سے بھی، یعنی ایک ایک آیت بھی اس کا الگ الگ معجزہ ہے بلکہ اگر میں (عربی زبان کے ایک طالب علم کی حیثیت سے) یہ کہوں کہ اس کا ایک ایک لفظ بھی مستقل معجزہ ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔

کسی ملک اور کسی مہد میں بھی، دین کا کام کیا جائے، دین کے تعارف کا کام کیا جائے، اسلام کی طرف دعوت دینے کا کام کیا جائے، اسلام کے محاسن کو پیش کرنے کا کام کیا جائے اور لوگوں کو زندگی اور زندگی کے بعد کے خطرات سے نکلانے کا کام کیا جائے تو یہ آیت اس کی پوری تصدیق دیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء توتی اکثہا کل حین ماذن ربہا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی جیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ (وہ ایسی ہے) جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط (یعنی زمین کو پکڑے ہوئے) ہو، اور شاخیں آسمان میں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل پھلتی (اور میوے دیتا) ہو اور خدا لوگوں کے

لئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پذیریں۔

اس آیت میں مکانی رقبہ بھی آگیا اور زمانی رقبہ بھی آگیا اور اس کی بنیاد اور اس کا سرچشمہ بھی آگیا اور اس کے نقطہ عروج اور جن بلندیوں تک اسلام کی دعوت پہنچ سکتی ہے اس کا ذکر بھی آگیا۔

آپ ایک درخت کی حقیقت پر غور کیجئے (شجر طہیۃ) پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اچھا درخت ہو ”شجر طہیۃ“ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرط بنائی کامیابی کا معیار بنائی ہے، مٹی ہی بڑی ذہانت اور کتنے ہی بلند مقاصد، کتنے ہی وسیع وسائل، کتنی ہی بڑی جمعیت، کتنی ہی اپنے عہد کی علمی و صنعتی ترقیاں سب ساتھ ہوں تو وہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ مقصد صحیح ہو، دافع اور محرک صحیح ہو اور وہ دعوت بذات خود صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”الہ تو کف ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طہیۃ“ (ایسا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی جیسی مثال بیان فرمائی ہے؟)

پہلی شرط تو یہ ہے کہ کلمہ طہیۃ ہو، ہر فکرمند ہونا کافی نہیں، دنیا میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی رہی ہے، ادبیات کی تاریخ بتاتی ہے، شاعری کی تاریخ بتاتی ہے، ذہانت و علمت کی تاریخ بتاتی ہے، یونان کے فلسفہ و منطق کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہوں نے کلمہ کو کافی سمجھا یا کلمہ ہونا چاہئے اور اس کے اندر انسان کی ذہانت سمجھنی چاہئے، اس کے اندر مضمون آفرینی ہونی چاہئے، انسان کے مطالعہ کی گہرائی ہونی چاہئے، اظہار بیان کی طاقت ہونی چاہئے، دنیا میں زیادہ تر اسی پر زور دیا گیا ہے۔ آپ ساری دنیا کے ادبیات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں ”کلمہ“ پر زور ہے، کلمہ صیغہ پر زور نہیں۔

پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ کلمہ طہیۃ ہو، اس کا مقصد صحیح ہو، بات جو یہی جائے تو صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ فصیح و بلیغ ہے، بعض لوگوں نے اس کو کافی سمجھا ہے، اگر آپ مذہبی، دینی نفسیات کی تاریخ پڑھیں اور دعوتوں کی تاریخ پڑھیں، تو بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کلمہ کو کافی سمجھا ہے کہ بات اچھی طرح (Tactfully) کہی جا رہی ہے، لیکن وہ خود بجائے خود صحیح ہے، اس کا رشتہ صحیح ہے، وہ حقائق کا نفاذ سے ابہام اور اس کی رہبری سے اخذ کی گئی ہے، وہ صحفِ سماویہ سے لی گئی ہے، وہ انبیاءِ علیہم السلام کی تعلیم سے ماخوذ ہے، یا صرف اس میں انسان

کی فصاحت و بلاغت ہی ہے، اس کا زور بیان ہے، اس کی شاعری کی طاقت ہے۔
 کلمہ طیبہ کی مثال، مینے لے لیا میں سینکڑوں، ہزاروں چیزیں جو سنی تھیں، موقی،
 جواب است، سنا، چندی، چھول، پھل سب سے تشبیہ دی جا سکتی تھی، مین ”کلمہ طیبہ“ بار آور
 نہ لے اور اس کے شہر دار نہ لے، ورنہ بعد تک اس کی کامرستہ رہنے کی مثال و رخت سے
 بہتہ نہیں ہو سکتی، ورنہ لے لے بھی یہ شرط ہے کہ وہ شجرہ طیبہ ہو، یہ نہیں کہ آپ خیم کا ورنہ
 اکا میں اور آپ اس سے آم کی میدر تھیں، آپ کا لے ہو میں اور آپ اس سے پھول کی توقع
 کریں، خواہ شجرہ بھی طیبہ ہونا چاہئے، جیسے کلمہ طیبہ ہوتا ہے، اس کی تعریف میں کہا گیا ہے
 ”کشر حرقہ طیبہ“ اب اس کے بعد قرآن مجید کا اعجاز ہے، وہ کہتا ہے ”اصلہا ثابت
 و فرعہا فی السماء“ جس کی جز مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں۔ آپ ان الفاظ کی
 وسعت اور ان کی طاقت پر غور کریں تو ان میں سب کچھ کہہ دیا گیا ہے، اس میں ایمان، ایمان
 تارت نہ سکتی ہے، اس میں نبوت اور تشبیہوں کی مساعی اور کوششوں کی تارت نہ آتی، اس میں ان
 رو کی تہذیبوں اور انقلابات کی تارت نہ آتی، جس کا احاطہ اس وقت تک نہیں کیا یہ اور احاطہ
 کرنا مشکل ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اھوں مثلاً میں ایسی ہوں کی مخلصین کے کلام کی
 کہ جن کا کوئی ریکارڈ ہمارے سامنے نہیں ہے۔

وایک قویہ کہ وہ ایسا شجرہ طیبہ ہو۔ ”اصلہا ثابت“ اس کی جز تو زمین میں ہوئی
 ”و فرعہا فی السماء“ اور اس کی شاخ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی، ایسا انسان کی زبان
 سے کلمہ نکلے گا، ایمان وہ قوموں کی تقدیر بدل دے گا، زمانہ کا رنگ بدل دے گا، سوچنے کا طریقہ
 بدل دے گا، قوموں کی قومیں دین حق میں داخل ہوں گی۔

اس کے لئے ایک مثال جو اس وقت میرے ذہن میں آئی آپ نے سامنے پیش کرتا
 ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا کلمہ یا کلمہ مارتا ہے؟ اس کے لئے میں عرض کروں اپنے
 فضل دوستوں کے سامنے کہ محض حقائق، محض ذہانت، محض پیش کرنے کا بہتر سے بہتر
 طریقہ، الفاظ کا انتخاب، انش، پردازی اور خطابت کا زور تنہا کافی نہیں ہے، اس کے لئے ضروری
 ہے کہ وہ دل کی کہانیوں سے نکلے، ہو اور اسلام کو جو اس وقت آپ دنیا میں پھیلے ہو اور پھیر رہے
 ہیں، اسلام کی جو فتوحات ہیں، ان میں ایک بہت بڑا عامل یہ تھا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر

رکھتی ہے۔

ہم چہ از دل خیزد ، بر دل ریزد

اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں جو اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے، مثالیں تو بہت ہیں، پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ نے اپنی کتاب *Preaching of Islam* میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ترکی اور ایرانی تاریخوں میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ، پہلے تو میں ”آرنلڈ“ کے بیان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ترکی اور فارسی تاریخوں میں جو واقعہ مذکور ہے وہ بیان کروں گا، تو قلق تیمور تاتاریوں کی ایک شاخ کا شہنہ ادو تھا، جس کا پایہ تخت کا شغرتھا، آپ کو معلوم ہے کہ ساتویں صدی ہجری اور تیرہویں صدی عیسوی میں تاتاریوں نے ترکستان اور ایران پر حملہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ بغداد تک پہنچ گئے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور عالم اسلامی کی چولیس ہلا دیں، ایسا خطر آنے لگا کہ اب اسلام دنیا میں ایک طاقت کی حیثیت سے باقی نہیں رہے گا، ان کی ایک شاخ (وہ مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئے تھے) جو ترکستان پر حکمران تھی (یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ اس وقت ترکستان میں ایک نیا انقلاب ہوا اور ہم اس حالت میں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا نام لینے سے ہمارے دل میں چوٹ نہیں لگتی) جس میں ایران بھی شامل تھا، اس کا وہ ولی عہد تھا، ابھی اس کی تاج پوشی نہیں ہوئی تھی، تاج پوشی کے بعد وہ اپنے پورے قلمرو کا حکمران ہوتا، وہ شکار کے لئے نکلا اور آپ کو معلوم ہے (شاید آپ میں سے بہت سے لوگ شکار کھیلتے ہوں) کہ شکاریوں کے چھ تو ہمت ہوتے ہیں، ان کے یہاں کچھ روایات ہوتی ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں، وہ محض اتفاقات ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا، تو قلق تیمور ہرن کا شیر کا شکار کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ دین حق اس کو اپنا اسیر اور تابع بنالے اور تاتاریوں کی ایک پوری شاخ اسلام کے حلقہ بگوش بن جائے۔

تو قلق تیمور اپنی ولی عہدی کے زمانہ میں شکار کے لئے نکلا، ہر طرف پہرے بٹھادیے گئے کہ کوئی باہر کا آدمی شکار گاہ میں داخل نہ ہونے پائے، ایک ایرانی بزرگ شہنشاہ جمال الدین کہیں جا رہے تھے، وہ نہ دانستہ اس شکار گاہ میں داخل ہو گئے، ان کو مشکیں باندھ کر شہنہ ادو کے سامنے حاضر کیا گیا، خان نے ان سے غضبناک ہو کر کہا کہ ایک ایرانی سے تو کتنا ہی بہتر ہوتا

تب۔ شیخؒ نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے، اگر تمرو اللہ تعالیٰ میں حق کی نعمت و عزت سے سب نے فراموش کیا تو ہم سے تمہاری بہت ہوگا۔ حق نے شیخؒ سے پوچھا کہ دین برحق یا چیز ہے؟ شیخؒ نے اس سے کہا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور اسے دینی والوں نے دین سے کہہ کر اس کا حق و قدر میں کمی کر دی ہے۔ شیخؒ نے اس سے کہا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور اسے دینی والوں نے دین سے کہہ کر اس کا حق و قدر میں کمی کر دی ہے۔ شیخؒ نے اس سے کہا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور اسے دینی والوں نے دین سے کہہ کر اس کا حق و قدر میں کمی کر دی ہے۔

یہاں سے نکلی ہوئی بات تھی، اس لئے اس میں کوئی منطقی اثر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل پر اس کا اثر پڑا، اور یہ من جانب اللہ بات تھی، یہ میں اس لئے لہر رہا ہوں کہ جب تک دعوت میں وہ دل شامل نہ ہو جو نور باطن سے منور اور درمند ہے اور وہ بات دل کی گہرائی سے نکلی ہو تو اس کا وہ اثر نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔

یہ روایت ہے آرنلڈ کی، لیکن تری اور فارسی کے مآخذ میں جو زیادہ معتبر ہیں یہ ہے کہ اس نے ان سے پوچھا کہ سازیدہ عزت رکھتا ہے یا ایرانی؟ انہوں نے نہایت طمینان سے یہ جواب دیا کہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس نے کہا ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیا کہنا تھا زیادہ عزت رکھتا ہے یا نہ کہ میں، وہ اس کی تیاری میں تھا کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ میں بہتر ہوں تو وہ تلواریں اسے کا سر اڑاتا، اور اگر کہتے کہ سازیدہ عزت رکھتا ہے تو کہتا کہ چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ اس میں انتہائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں عزت والا ہوں، ورنہ یہ نہ تھا معزز نہ۔ اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایمان کی تشریح کی۔ اس کے بعد وہ برابر اس کے انتہار میں رہے کہ یہ اطلاع ملے کہ قفق نیور کی تاجپوشی ہوئی ہو تو میں جاؤں اور یہ واقعہ یاد رکھوں، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ جب وہ عالم سکرات میں تھے، آخری وقت تھا تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ شیخ رشید الدین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا! میری قسمت میں تو یہ سعادت نہیں تھی لیکن شاید تمہاری قسمت میں ہو، جب سنہ کہ قفق نیور کی تاجپوشی ہوئی اور وہ بادشاہ ہو گیا تو اس نے مانا اور یہ واقعہ یاد رکھا۔

یہاں سے آرنلڈ اور ترقی طلبوں کا بیان مشترک ہے۔ وہ یہ کہ جب شیخ رشیدؒ نے سنا کہ قفق نیور کی تاجپوشی ہوئی تو وہ کہے، اس کے شامی محل میں، ان کو کون اندر جانے دیتا، جب ان کی پہچان میں نہیں آیا تو انہوں نے ذراف صہ پر ایک درخت کے نیچے مصلیٰ بچھا لیا اور وہاں نماز

پڑھنی شروع کی، جب نماز کا وقت آتا تو ان ویسے اور نماز پڑھتے۔ اور وقتوں میں تو اذان کی آواز نہیں پہنچتی، لیکن فجر میں ایک دن جو کہ سائے کا وقت ہوتا ہے محل میں آواز آئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی مجنونانہ صدا ہے؟ یہ کیا صدائے بے ہنگام ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت! (وہ جس طرح بھی خطاب کرتے ہوں) ایک مجذوب شخص ہے، وہ چھانٹتا بیٹھتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے، اس نے کہا کہ پکڑ لاؤ اسے، وہ لائے گئے تو اس نے کہا تم کون ہو؟ اور یہ کیا آواز لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو چھ یاد ہے، ایک مرتبہ آپ شکار میں گئے تھے، ایک ایرانی عالم آپ کو ملے تھے شہنشاہِ جمال الدین، ان سے آپ کا کچھ مکالمہ ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہاں یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ شہادت دینے آیا ہوں کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا، اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا۔ آرنلڈ نے بھی یہ لکھا ہے اور ترکی فارسی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، اس نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایک رازدار اور سربراہِ دربار کو بلایا اور تہنکی میں کہا کہ ایجنڈہ میں نے اپنے متعلق فیصلہ کیا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تم اپنے متعلق سوچو، انہوں نے کہا کہ حضور میں تو بہت دنوں سے مسلمان ہوں، آپ کے ڈر سے ظاہر نہیں کرتا تھا، اس کے بعد پھر اس طرح پوری کی پوری شاخِ سو فیصدی مسلمان ہو گئی۔

میں عرض کر رہا تھا "کشمجہ طیبہ"، یہ محض اتفاقی غلط نہیں ہے، قرآن مجید میں کوئی اتفاقی غلط نہیں ہوتا، پہلی شرط یہ ہے کہ "شجرہ طیبہ" ہو، یہ نہیں کہ آپ برگہ کا درخت لگا دیں، نیم کا درخت لگا دیں، کانٹے بو دیں اور آپ ان سے اتنے چھل پھول کی امید کریں۔

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ "شجرہ طیبہ" ہو پھر اس شجرہ طیبہ کی جو صفت خدا نے بیان کی وہ بالکل اس کے دین کی صفت ہے کہ "اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء" جڑ تمہیں نظر آنے کی زمین پر، اور شاخیں تمہیں نظر آنے کی آسمان پر، اب آپ اس دم کی تاریخ پڑھئے کہ کس پستی کی حالت میں، کس بے سوسمانی کی حالت میں، کس مزدوری کی حالت میں اس کی ابتدا ہوئی اور پھر اس کی شاخیں کہاں تک پہنچیں؟

"تَوَاتَى اَکْلُهَا کُل حَیْن بَادُو دَبِهَا" یہ بھی قرآن کا عبارت ہے، ہم زمانہ میں وہ اللہ کے خدمت سے پھل دیتا رہے گا، یہ محض "شجرہ طیبہ" نہیں۔ "شجرہ طیبہ خادہ" ہے، یہ زمانہ کے تغیرات کا تابع نہیں ہے، بہت سے درخت ہیں، جو پنی مہ پوری کر لیتے ہیں، اور ختم ہو جاتے

ہیں، جانوران کو تباہ کر دیتے ہیں اور خود ان کا لگانے والا کبھی ان کو کاٹ دیتا ہے۔ تو اس میں بتایا کہ اس کی مکانی تو یہ ہے کہ وہ زمین سے اٹھتا ہے اور آسمان تک جاتا ہے یہ تو اس کی مکانی وسعت ہے اور زمانی وسعت یہ ہے کہ ”تو تسی اکلھا کل حین باذن ربھا“ وہ اپنے پھل ہر زمانے میں اللہ کے حکم سے دیتا ہے۔

اب آپ دیکھئے یہ برطانیہ ہے، جب اس کی حکومت ہندوستان کے برصغیر پر تھی تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ خاص اس کے دارالحکومت لندن میں اور اس کے قرب وجوار میں اسلامی مطالعہ کے مراکز قائم ہوں گے، اور اسلام کی دعوت وہاں پیش کی جائے، ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ ہندوستان میں عیسائیت کے مبلغ (پادری) میدان میں آ گئے تھے، اور انہوں نے حکومت کو بھی یہ یقین دلادیا تھا کہ یسوع مسیح نے ہم کو یہ ملک دیا ہے، اور ہمیں ان کے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہئے، مسلمانوں کے (خاکم بدین) ارتداد کا بڑے پیمانے پر خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس کی بناء پر مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی نے ”اظہار الحق“ جیسی معرکہ آراء کتاب لکھی اور آگرہ میں پادری فنڈر سے ان کا مناظرہ ہوا جس میں اس کی شکست فاش ہوئی، مولانا سید محمد علی مونگیریؒ نے اس خطرہ سے ندوۃ العلماء کی تحریک چلائی، مجھے معلوم ہے کہ اس کے پس منظر میں عیسائی مبلغین کی سرگرمیوں اور ان کے نتائج کا خطرہ کام کر رہا تھا، انہوں نے ایسے علماء و مبلغین کا تیار کرنا ضروری سمجھا جو دوسرے مذاہب کا مطالعہ کر سکیں، وہ کسی مغربی زبان (بالخصوص انگریزی سے) بھی واقف ہوں اور جغرافیہ اور تاریخ سے بھی آشنا ہوں، اور اس نئی نسل کو اس کی انوس زبان میں خطاب کر سکیں اور مسائل حاضرہ میں مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔

”تو تسی اکلھا کل حین باذن ربھا“ ہر زمانہ میں وہ پھل دے گا اللہ کے حکم سے۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے اس آیت کا تحقق دیکھ رہے ہیں کہ وہ شجرہ طیبہ جو آخری رسول نے لگایا تھا اور جس کی جز زمین میں تھی، کہاں تھی؟ جزیرۃ العرب میں تھی، جو سیاق حیثیت سے، فکری حیثیت سے، علمی حیثیت سے، اور مالی حیثیت سے، ہر حیثیت سے دنیا کا پسماندہ ترین علاقہ تھا، اور ساری دنیا سے کن ہوا تھا ”اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء“ اس کی شاخیں کہاں تک گئیں؟ اس کی شاخیں آسمان تک گئیں، آپ دیکھیں کہ اس کی اشاعت و فتوحات کے نتیجے میں کتنی سلطنتیں پیدا ہوئیں، اس کے نتیجے میں کتنی دانش گاہیں، کتنی جامعات وجود میں آئیں، کتنے

مراکز ہدایت و تربیت قائم ہوئے، کتنے محقق پیدا ہوئے، کتنے مفکر پیدا ہوئے، کتنے ادیب پیدا ہوئے اور کتنا بڑا لٹریچر تیار ہوا، کسی ایک زبان میں بھی اگر آپ اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو مشکل ہے، جو کلمہ کہا گیا تھا، جزیرۃ العرب میں بیٹھ کر وہ کلمہ آج ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور وہ اپنے پھل دے رہا ہے، شجرۂ طیب کی طرح پھل پھول رہا ہے۔

اس وقت کسی طویل تقریر کی ضرورت نہیں، اہل علم کا مجمع ہے، اہل فکر اور مطالعہ کرنے والوں کا مجمع ہے، میں عرض کروں گا کہ دعوت کے لئے دو تین چیزوں کی ضرورت ہے۔

ایک تو واقفیت کی ضرورت ہے کہ نفسیات انسانی سے واقفیت ہو۔ اور بیان کی ضرورت ہے، زبان کی بڑی اہمیت ہے اور آپ حضرات نے بہت صحیح قدم اٹھایا ہے، میں اس کی داد دیتا ہوں اور اس کی تحسین کرتا ہوں کہ آپ نے بہتر سے بہتر انگریزی زبان میں اسلام کو پیش کرنے کا انتظام کیا ہے اور اس کے لئے آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں تو ایک تو عقل سلیم کی، ذہانت کی ضرورت ہے اور دوسرے زبان کی ضرورت ہے کہ اچھی سے اچھی زبان میں دعوت دی جائے، بہت سے حلقوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آدمی کو جس طرح بن پڑے، اپنے خیالات ظاہر کر دینے چاہئیں، لیکن جب ہم سیدنا عبدالقادر جیسے زائدانی اندنیا اور متوکل علی اللہ اور ان سے پہلے امام حسن بصری کے مواظظ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی کیا اہمیت ہے، اور انہوں نے زبان کو کیا اہمیت دی ہے اور کس زبان میں انہوں نے اپنے خاصین اور معاصر نسل کو خطاب کیا ہے کہ اس سے بہتر مشکل ہے، یہ مسلم ہے، عربی ادب کی تاریخ میں کہ حجاج اور حسن بصری سے بڑا کوئی بلغ نہیں تھا اور حسن بصری کو فوقیت حاصل ہے حجاج پر۔ پھر اس کے بعد ہر دور میں آپ دیکھیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو چھوڑ دیجئے وہ تو بلغ المبدع، تھے، لیکن اس کے بعد ہر دور میں آپ دیکھیں گے، آپ ابن الجوزی کو بیٹھئے، اعلیٰ سے اعلیٰ زبان انہوں نے استعمال کی اور تاریخ و ادب کے ایک مدرس کی حیثیت سے بھی اور ادب کے نمونوں کو جمع کرنے والے ایک جامع کی حیثیت سے بھی کہتا ہوں کہ جن کی طرف خیال بھی نہیں جا سکتا تھا ان کی کتابوں میں وہ ادبی نمونے ملتے ہیں جن کو ادب کے شہ پارے کہنا چاہئے، ہم نے اس سلسلہ میں امام ابن تیمیہ کا بھی نام لیا ہے اور شیخ محی الدین ابن عربی کا بھی نام لیا ہے، جہاں خیال بھی نہیں جا سکتا، وہاں بھی آپ کو ایسے ادبی نمونے ملیں گے، پھر

سیدنا عبدالقادر جیلانی سے بڑھ کر دنیا میں زاہد اور مدح و ذم سے بے پرواہ کون ہوگا؟ ان نے جو مواظف محفوظ ہیں، ان کو دیکھئے اور میں یہ عرض کروں گا کہ بزرگوں کے مواظف زیادہ قابل اعتبار ہیں، اس لئے کہ لوگوں نے سمجھا کہ ان وجوہ کا تو نقل کیا ہے، بادشاہوں کے فرامین یا ادبائے کا کلام اتنا محفوظ نہیں ہے، اس کو لوگ بدل دیتے ہیں، لیکن بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو لوگ جہنم نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان میں برکت سمجھتے ہیں، یہ بات تاریخی و ادبی لحاظ سے بھی ایسا واقعہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، چورے و ثوق کے ساتھ کہ یہ انہیں کے الفاظ ہیں، اگر آپ ان کے مواظف کو دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی، بعض مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ بادل مرتب رہا ہے اور بجلیاں کوند رہی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ اب بجلی گری، اب بجلی گری۔

تو ایک تو چیز ہے علم و معرفت، دوسری چیز ہے زبان کی تاثیر اور قوت اور تیسری چیز ہے اخلاص و دردمندی، یعنی خود دل پر چوٹ ہو اور جو چیز نکلے صرف قلم سے نہ نکلے بلکہ قلب سے نکلے، تب اس کا اثر ہوگا، اگر ہم نے ان ”عناصہ اربعہ“ کا خیال رکھا تو مغربی ممالک میں، و اس نے بدلے ہوئے زمانہ میں اور مختلف زبانوں کے بولنے والوں میں تحریری و تقریری طور پر دین صحیح کی دعوت ضرور اثر انداز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بہتر سے بہتر نتائج مضامین کا، اس میں ہمارے لئے بہت بڑی بشارت اور فال نیک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”تَوْتَنِي اَكْلَهَا كَل حَيِّنْ بَادَنْ دِلْهَا“ ورنہ آدمی یہ جانتا ہے کہ زمانہ گزر گیا، اب یہ بیسویں صدی ہے، نیا نیا کتنی ترقی کر لی ہے، سائنس، پالیٹکس، ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں سے کہاں پہنچی، ذہن و فکر کا معیار بدل گیا ہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب اس وقت اسلام کی دعوت کوئی اثر نہیں کرے گی، تو قرآن نے ”تَوْتَنِي اَكْلَهَا كَل حَيِّنْ بَادَنْ دِلْهَا“ کہہ رکھی دی ہے اور تقویت کا سامان کیا ہے کہ کسی زمانہ کے کسی جگہ کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اسلام کی دعوت دینے کا یہ فائدہ؟ قرآن نے ”کَل حَيِّنْ“ کہہ کر زمانہ کی تجدید کو ختم کر دیا۔

نیلن یہ سب اللہ کے ارادہ اور قدرت سے ہوگا اس نے ”بَانَ رَجْهَ“ کہہ کر یہ بتا دیا کہ اپنی زبان پر، اپنی زبان کی مہارت پر اعتماد نہ کرو، بلکہ یہ بھی سمجھو کہ اللہ جی کس چاہت و اثر سے، اس کے اندر دعوت کا پورا نقشہ آ گیا ہے۔

میں اس کو محض اتنی بات نہیں کہوں گا، میں اتنی بات کا قائل نہیں، یہ بھی منجانب اللہ

بات تھی، میں یہاں آ کر اسی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور میرے اذہن خالی تھا، میں نے سوچا کہ تقریر کہاں سے شروع کروں گا؟ قاری صاحب وائدہ جزا! خیر دے انہوں نے یہ آیت پڑھی، میں نے کئی بار تجربہ کیا، امریکہ اور یورپ کے دوروں میں خاص طور پر کہ میں بعض اوقات بالکل خالی الذہن ہوتا تھا، پے درپے پروگرام ہوتے تھے، ابھی ایک جگہ سے آیا، دوسری جگہ سے آیا، پھر ابھی میں نہیں آتا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں اور کیا بات ہوں، میں نے قاری پر چھوڑ دیا، قاری نے آیت پڑھی اور کوہِ باکل میرے لئے آیت پڑھی۔

حضرات! میں اس مرتبہ کے ذمہ داروں، خاص طور پر ہمتی منظر اسٹیج صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کر کے اس قابل قدر مرتبہ کے معائنہ کا موقع دیا، میں آپ کے علمی، تحقیقی اور تربیتی و اشاعتی شعبوں اور اس عظیم ہمتی اور اس کے سید و نظماً کو دیکھ کر بہت مسرور ہوں، لیکن میں دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات ضرور ہوں گا کہ دعوتی و تعلیمی مرکز کسی خاص مکتب خیال، دعوت و جماعت کی تشبیہ و دعوت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور یہ کہ اسلام اپنی صحیح و عمومی شکل میں دوسروں تک پہنچے اور اللہ ان کو ہدایت دے، اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچے گا، جنہوں نے اسلام کے تعارف و تفہیم کی طرف زہری کی اور اس کا سامان مہیا اور موافقہ ہم کیا، لیکن اس میں جماعتی عصبيت یا شخصی تقدس و عظمت کا عقیدہ نہیں ہونا چاہئے، اسلام کو بحیثیت اسلام، دین حق کے پیش کرنا چاہئے، اس میں کسی کی ابا و اداری نہیں، ہم را شعراء و اراکان خاص طور پر عیسائی ملک اور مغربی ماحول میں دینی ہونا چاہئے جس کی قرآن نے تعلیم دی۔ "تعالوا الی کلمۃ سواۃ بیننا و بینکم الا بعد اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا تتحد بعضنا اربابا من دون اللہ" (جو بات ہم رب اور تمہارے درمیان میں ہے (تعلیم کی فی) ہے اس کی طرف آؤ و دیکھو کہ خدا کے سوا ہم کی کوئی عبادت نہیں اور اس نے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنا میں اور تم میں سے کوئی کی و خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھو۔

میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخش، امتداد کا اظہار فرمایا اور خطاب کا موقع

دیا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

واعیانِ اسلام کی حکمت و بصیرت

ہم نے گذشتہ خطبات میں جہاں تین اووالعزم انبیائے کرام کے طرزِ بات و دعوت نے نمونے پیش کئے تھے (یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام) اور ان کے وہ کمالات نقل کئے تھے، جو ان کے امت اور ان کی امتِ اجابت کے درمیان (ابوے، وہاں ہم نے ایک ایسے فرد کا بھی مکالمہ نقل کیا ہے، جس کو نبوت و رسالت کے لئے نہیں منتخب کیا تھا، وہ کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا تھا، بات صرف اتنی تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عصر ایک مردِ مومن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے و ایمان و حکمت کے لئے کھول دیا تھا، اس کی قوتِ گویائی نرم و نازک بات کی اور اس کے لائق ہوئی تھی، ایک مبلغ اور پاکیزہ و صاف اس طرح اس کے زبان سے نکلا کہ معصوم ہوتا تھا، پہلے سے ایک اسٹیم کے تحت اس نے اپنی باتوں کو مرتب کر لیا تھا، جس میں فکر کے ساتھ تنقید کی کا عنصر نمایاں تھا، اس نے ”فی ابدیہ“ اور فضول کوئی نہیں کی، جس پر وہ شرمندہ ہوتا یا معذرت کی ضرورت محسوس کرتا، یا اپنی بات واپس لینے پر مجبور ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو دعوت جیسے مقدس فریضہ کے لئے تیار کرتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ابھرتی ہے، جو وہ مخلص جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس طرح کی خدمت انجام دینے کے لئے کھڑا ہوتا ہے، اور اپنی طرف سے اتمامِ نیت جس کا مقصد ہوتا ہے وہ اس طرح کی تائیدِ ربانی سے سرفراز کیا جاتا ہے۔

ہم نے اس سے پہلے کے خطبہ میں سید الانبیاء خاتم النبیین محمد ﷺ کی دعوت کے دو نمونے پیش کئے تھے، جہاں تک سیرتِ نبوی ﷺ کا تعلق ہے، وہ ایسے دل شمن نمونوں اور بیانی و دعوتی و معجزات کا ایک مجموعہ ہے جن کا اسطرح مشکل ہے، اس خزانے کے مہر کی بھی ممانعت نہیں ہوتی، آج کی مجلس میں ہم ایک دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، جو ان صاحبِ ایمان و

(۱) پیغمبر کے معاصرين جن کو وہ دعوت دیتا ہے، وہ دعوت قبول کر لیں اور اس دعوت کو نبوت سمجھتے ہیں اور جو لوگ اس کی دعوت قبول نہیں کر لیں وہ ایمان لے آئیں وہ امتِ اجابت میں شمار ہوتے ہیں۔ (متحدہ ترجمہ)

عنایت مومنین کی دعوت سے متعلق ہے، جو آنحضور نبوت کے پروردہ اور تربیت مصطفیٰ کے سرانیت پر اندیشہ تھے، ان کی تعداد کبھی منہ نہیں ہے، روایت ہمارے میں سے ایک ممتاز فاضل کا نمونہ پیش کرتے ہیں، اور وہ ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کے چہرہ بھائی۔ یہ وہی جعفر ہیں جن کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا ”التسبیح حلقی و خلقی“ (اے جعفر تم ظاہری شکل و صورت اور اخلاق دونوں میں میرے شہید ہو)۔ (۱)

وہ نازک اور خوف و ہراس کا عالم جس نے

اس گفتگو کی تقریب پیدا کی

قبل اس کے کہ اس دعوت کا نمونہ پیش کیا جائے اور اس کی باغیت، موتی رون اور تمیہات انسانی کے بہرے مطاع کی جو شان اس کے اندر جلوہ گر ہے اس کا جائزہ لیا جائے، منہ سب بوجہ کہ اس بوناک اور نازک موقع و ماحول کو اپنے سامنے رکھیں، جس میں اسلام کے تعارف و ترجمانی و تبلی مسلمانوں کی مظلوم و مہاجر جماعت کی نمائندگی کا نازک و شہر آشوب انجام دیا گیا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تقریر کرتے ہوئے تھے، اس واقعہ کا پس منظر جس نے یہ حالت پیدا کئے تھے، سامنے رکھنا ضروری ہے۔

وہ شخص جس میں حضرت جعفر اعلیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کرنے اور دعوت حق دینے ہزارے ہوئے تھے، اس کے بارے میں یہ بات نکال دیتے ہیں

رحمہ اللہ ﷺ نے جب صحابہ کرام پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے دیکھے اور یہ محسوس فرمایا کہ آپ ﷺ دشمنوں کو روک نہیں سکتے تو ان سے فرمایا ”ہجرت کرو تا کہ تم لوگ حبشہ کی سرزمین کی طرف چلے جاتے، وہاں ایک بادشاہ ہے جس کی سرزمین میں ظلم نہیں ہوتا، اور یہ اچھا ملک ہے، اس وقت تک وہاں رہو جب تک کہ اللہ ان مصائب سے نبی کا راز نہ کھلائے۔“ اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت نے حبشہ کا رخ کیا، اور یہ اسلام کی تاریخ میں پہلی ہجرت تھی۔ یہ وہ مسلمان تھے، آپ ﷺ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ان

روایات کی بنیاد پر یہ تصدیق ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو ہجرت کی تلقین کی۔ یہ بات مسلمہ و ثابت ہے۔

کے جد حضرت جعفر بن ابی طالبؑ کئے، پھر سلسلہ لگ گئے۔ یہاں تک کہ تراکی (۸۳) نفر ہو گئے۔

جب قریش نے دیکھا کہ یہ وہ امن کی جگہ بنتی گئی اور حبشہ بن کر نکلتے ہوئے تو انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص بن اہل (۱) و حبشہ جیسا اور ان کے ساتھ بہت سی مائے کرمہ کی سونا تھیں شاہ نجاشی وہاں حبشہ کے لئے روانہ کیں۔ یہ دونوں نجاشی کے پاس پہنچے، وہ دربار کے بڑے مشیروں کو تحفہ دے کر پہلے سے ملا چکے تھے، بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر بولے ”بادشاہ عالی جاہ کے ملک میں ہمارے چند بے عقل چھوٹے آکر بس گئے ہیں، جو اپنے مذہب کو بھی چھوڑ چکے ہیں، اور آپ کے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، وہ ایک ایسے نئے قسم کے مذہب کی پیروی کر رہے ہیں، جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ، ہم کو آپ کی خدمت میں ان کے سر پرستوں (باپ، چچا) خاندانی بزرگوں اور قبیلہ کے سرداروں نے بھیجا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس لے آئیں، وہ لوگ ان کی حقیقت سے زیادہ واقف ہیں اور ان کی رائے ان کے بارے میں ہر طرح سے معتبر ہے۔“

دربار کے بڑے مشیروں نے ایک زبان ہو کر کہا: ”بادشاہ عظیم یہ وہ آپ کے مطالبہ میں حق بجانب ہیں، ان جوانوں کا ان دونوں کے سپرد کر دینا یہی مناسب ہے۔“

مسلمان پناہ گزینوں کا پر فریب اور نفرت انگیز تعارف:

ان الفاظ پر غور کیجئے جن کے ذریعہ ان مسلمانوں کا تعارف فرمایا گیا تھا، جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، یہ کتنے متوحش و متنفر بنائے والے تعارف تھا اور کس قدر چاروں کے ساتھ خاص سیاسی انداز میں یہ بات کہی گئی تھی، ان دونوں (قریش کے نمائندوں) نے ان غریب الوطن مسلمانوں پر بھرپور وار کیا تھا، جو عام حالات میں خالی جانے والا نہ تھا۔

پہلے تو انہوں نے ان مسلمان مہاجرین کی حیثیت کو بہت کم کر کے ”ذہنیہ انداز میں دھمایا، پھر ان کی ایسی تصویر پیش کی جو اور بھی حقیر و استہزا کا باعث ہو، جسے ”بادشاہ عظیم“ کے ملک میں چند بے عقل چھوٹے آکر بس گئے ہیں۔“ شامی دربار میں اس لفظ کا خاص

مفہوم ہے، جہاں اونچے درجہ کے پنڈت کاروزراء اور شہزادے اور دنیا دیکھے ہوئے کھٹا قسم کے پاری اور دانشور جمع تھے، ان دونوں نے بادشاہ اور اس کے حاشیہ نشینوں کے اندر ان مہاجروں کی طرف سے نفرت و تحقیر کا اور بھی احساس یہ کہہ کر بڑھایا کہ یہ لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں، (یعنی بے دین ہیں) اور آپ کے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، اور ایک ایسے نئے قسم کے مذہب کی پیروی کر رہے ہیں، جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ان الفاظ کے ذریعہ ان دونوں (قریش کے نمائندوں) نے بڑی ایمانداری، انصاف اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی بات کہی (بظاہر) جو عقل سلیم کے لئے قابل قبول تھی، اور زمانہ کے عرف و رواج کے مطابق تھی، ایسے مذہب کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، جس کا دنیا کے ماننے والے مذاہب میں سے کسی مذہب سے تعلق نہ ہو، نہ جمہور نے اس کو تسلیم کیا ہو اور نہ کسی حکومت نے؟ ایسا مذہب تو ایک بالکل نویں طریقہ زندگی ہوگا، جس کا دائرہ چند سب فخر اور ناجائز جو انوں تک محدود ہوگا۔

اس کے بعد ان دونوں نے جو کہا وہ بھی ایسی بات تھی، جس کو عام حالت میں ہر صاحب عقل قبول کر لیتا، کہنے لگے۔

”ہمیں آپ کے پاس اے بادشاہ معظم! ان کے سر پرستوں (باپ، چچا) خاندانی بزرگوں اور قبیلے کے سرداروں نے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس لے آئیں، وہ لوگ ان کے رشتہ دار، ہم وطن اور ان کی رگ رگ سے واقف ہیں۔“

نازک اور کشمکش میں ڈالنے والی پوزیشن:

یہ بات جو ان دونوں (نمائندگان قریش) نے ہی تھی کوئی معمولی بات نہ تھی، سفارتی قابلیت اور سیاسی ذہانت کا نمونہ تھی۔ یہ انداز گفتگو بادشاہ اور اس کے حاشیہ نشینوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور ان کی تائید و ہمدردی حاصل کرنے کے لئے بالکل کافی تھا، اس پر مزید یہ کہ دربار کے پاریوں نے (جو شاہ کے خاص اخص مشیروں میں تھے) بھی کہہ دیا کہ یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں ایسا بادشاہ معظم! آپ ان (پندہ مزیوں) کو ان کے (قریش کے دونوں نمائندوں) کے سپرد کر دیجئے! مسلمانوں کے لئے یہ بڑی فیصلہ کن اور نازک گھڑی تھی۔ کوئی آدمی بھی ان کی

جگہ ہوتا، ان کے اوسان خطا ہو جاتے اور نہ جانے اضطراب میں کیا کہہ دیتا یا زبان بالکل بند ہو جاتی، اس پوزیشن میں جو بھی ہوتا اور مسلمانوں اور اسلام کی نمائندگی کی جس پر ذمہ داری ہوتی اس کا فرض تھا کہ ایسی صورت حال نہ پیدا ہونے دے کہ بادشہ کا پروقار و ربار مناظرہ کا اکھاڑہ بن جائے، جہاں سوال جواب اور لے دے ہونے لگے، اس کو ایسی بات سننے سے بھی احتیاط کرنا تھا جس سے اس عیسائی بادشہ کا احساس برتری مجروح ہو، جو ملک کا حکم ان ہونے کے ساتھ اپنے مذہب کا محافظ و سرپرست بھی تھا، اگر کوئی بات ایسی زبان سے نکل گئی تو وہ اپنے مذہب پر حملہ سمجھے گا، اور اس کی عیسائیت کی رگ حمیت بھڑک اٹھے گی، اور اس کے اندر اپنے مذہب کے دفاع کا جذبہ ابھر آئے گا۔

اس کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والا خالص علمی قسم کی بات منطق و فلسفہ کی زبان میں نہ چھیڑے، کیونکہ مسیحیت کے بڑے بڑے عالم وہاں موجود تھے، جو اپنے سے زیادہ کسی کو دینی علوم میں متبحر نہیں سمجھتے تھے، موم ساوی میں کسی کو باں برابر بھی اہمیت دینے کے لئے تیار نہ تھے۔

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا حکیمانہ طرز:

حضرت جعفر نے اس جال اور غصہ سے کس طرح اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو نکالنا جسے قریش کے نمائندوں نے بنا تھا؟ اور وہ کیا طرز تفکر تھا جو انہوں نے اس نازک گھڑی میں اختیار کیا؟

نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر کی تقریر پڑھنے والے کو پہلی نظر میں معلوم ہوگا کہ یہ ایک سادہ سی تقریر تھی جو انہوں نے مجبوری کے عالم میں فی البدیہہ کر دی، اور اس سے زیادہ ایک ایسے عرب سے توقع بھی نہیں کی جاسکتی تھی، جو ترقی یافتہ و متمدن دنیا سے دور سیاسی داؤ بیچ سے بے خبر اور علم و ثقافت سے نااہل تھا۔

لیکن ایسا نہیں ہے، حضرت جعفر کی تقریر حکمت و موقع شناسی اور سلامت عقل کا نمونہ تھی، ٹھیک وقت پر اور صحیح و مناسب موقع پر اللہ نے ان سے بات کہلا دی، ان کی تقریر سے ان کی لسانی مہارت و بلاغت سے زیادہ ان کی ذہنی توازن اور عقلی پختہ کاری کا پتہ چلتا ہے اور وہ

یہ اللہ تعالیٰ والہامی تقریر معلوم ہوتی ہے، یہ تقریر اللہ کی طرف سے دین حق کی تائید کا ایک مظہر تھی، اور اس بات کی شہادت کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمادیا ہے کہ اسلام کی روشنی مکمل ہو کر رہے گی، اور اللہ اس کو ہر دین پر غالب کرے گا، اس کے ساتھ فقط تسلیم اور عقلی بندگی کا بھی پتہ چلتا ہے، جس میں تمام معجزوں کے مقابلہ میں قریش فائق تھے، اور قریش میں بنو ہاشم تھے۔ حضرت جعفر نے بجاے خطبات و استدلال اور مذاہب کے مقابلہ کے، اس بات کو ترجیح دی۔ وہ صرف اس صورت حال کا نقشہ کھینچا، میں جس میں جزیہ عرب کے لوگ زندگی گزار رہے تھے، اور اب رسول برحق کی بعثت اور ان پر ایمان آنے کے بعد ان کی کیا حالت ہے، اور یہ کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ان کو ایمان آنے کی تزکیہ نفوس اور تہذیب اخلاق کی فتح اور اپنے دین کی پیروی کرنے کی جو دعوت دی ہے، اس نے ان کے اندر کیا انقلاب عظیم برپا کر دیا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے!

جب صورت حال بیان کی جاتی ہے، پورا اس میں مباحثہ اور مناظرہ کا رنگ نہ ہو، اثر برقی ہے اور جو مفہوم بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ آسانی سے ذہنوں میں جم جاتا ہے، مقصد کی تکمیل کی راہ ہموار ہوتی ہے، اور غور، فکر، انصاف اور ہمدردی کے ساتھ بات سننے کا حوالہ پیدا ہوتا ہے۔

نجاتی کے دربار میں:

اب سنئے، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نجاتی کے دربار میں تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”یا شاہ مظہر!

ہم جاہلیت کی زندگی گزارنے والے لوگ تھے، بت پوجتے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے اور خونی رشتہوں کے حقوق کو نظر انداز کرتے تھے، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہم میں جو اقوت تھی وہ مزور و بدبا مرکتھ تھی۔

ہمارے یہی شب و روز تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا ایک پیغمبر بھیج دیا، جو ہم ہی میں سے ہے، اور ہم ان کے خاندان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی سچائی اور امانت داری

اور پاپ وادنی سے واقف ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف باپا اور عقین کی کہ ہم اس کو بیٹا اور بلاشریک مانیں، اس کی عبادت کریں اور ان اعمال سے باز آجائیں، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، جو خدا کو چھوڑ کر پتھروں اور مورتیوں کو پوجا کرتے تھے، ان پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ ہمارے، امامت کی ادائیگی، صدیقی، پیروسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم کی، و ان کے حقوق پر دست درازی اور خون ناحق کے جرائم سے روکا، بدحیثیہ کاموں سے باز رہنے کا حکم دیا، جھوٹ بولنے، قیاموں کا مال حاکم، شریف خواتین پر تہمت لگانے سے منع کیا اور ہمیں تعلیم دی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی دوس کا شرک نہ سمجھیں، ہمیں نماز اور کھانا، زکوٰۃ نکالنے اور روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ (اسی طرح حضرت جعفرؑ نے ارکان اسلام شمار کرائے) تو ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، اور اللہ کی طرف سے جو باتیں ملے برائے تھے، ان کی تعمیل کی، خدا واحد کی عبادت کرنے لگے، شرک سے مجتنب ہوئے، ان باتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا جنہیں اللہ کے رسول ﷺ نے حرام قرار دیا اور ان باتوں کو حلال سمجھا جن کو اللہ کے رسول ﷺ نے حرام رکھنے کے لئے حلال قرار دیا۔

دب ہم نے ایسا کیا تو ہماری قوم نے ہم سے زیادتی شروع کی طرح طرح کی ایذا میں پہنچانے لگے، ہم کو اپنے اس دین سے پھیرنے کی تدبیریں کرنے لگے، تاکہ پھر اہندو قلی کی عبادت چھوڑ کر اصنام کی چو با شروع کر دیں، اور جن ناپاکیوں میں ہم آلودہ تھے، پھر سے ان میں جا کر میں۔

جب ان لوگوں نے ہم کو حد سے زیادہ ستانا شروع کیا، ظلم کرنے کے لئے زندہ کی تکلیف کرنے لگے، اور ہمارے دین پر قہر مٹانے کی راہ میں روزے انکے لئے قہر مٹانے کے لئے آپ کے ملک میں پناہ لی اور دوسروں کی بے نسبت آپ کو ترجیح دی اور آپ کے جوار و پسند کیا اور یہ تو قہر قائم کی کہ آپ کے لئے ہوتے ہوئے اب بادشاہ ہم پر ظلم نہ کرے۔

ایوان شاہی میں حضرت جعفرؑ کی تقریر کا اثر:

مورخوں کا یہ ہے کہ نجاشی نے یہ پوری تقریر بڑے اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ
 سنی۔ غالباً اس کا سبب یہ بھی ہو گا کہ حضرت جعفرؓ نے اس کے دل و انصاف پر متاد کا انہار کیا
 اس وصف کو سراہا تھا کہ وہ اپنے زیرِ اُتھ مرتے والے باشندوں کے ساتھ حسن معاملت

کے ساتھ پیش آتا ہے، کیونکہ سمجھدار حکمران ہمیشہ اپنی نیک نامی اور اچھی شہرت کے طلب گار رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی خوبیوں کا چرچہ ہو اور ان کا اقتدار بحال رہے۔
نجاشی نے سوال کیا ”تمہارا رہنما جو اللہ کی طرف سے پیام لے کر آئے ہیں، ان میں سے کچھ تمہیں یاد ہے؟“

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”ہاں“ کہا، سناؤ۔ حضرت جعفرؑ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائیں، ان کو سن کر نجاشی پر سریہ طاری ہو گیا، وہ اتنا روپا کہ اس کی دائرگی تر ہوئی، اور جو پادری اور ارکانِ سطنت وہاں جمع تھے، ان پر بھی رقت جاری ہوئی اور اتنا روئے کہ ان کے سامنے جو صحیفے کھلے ہوئے تھے، وہ آنسوؤں سے تر ہو گئے۔

نجاشی نے کہا۔ ”یہ قرآن اور وہ صحیفہ جو عیسیٰ (علیہ السلام) لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی چراغ کی دو ہیں۔“ اس کے بعد وہ قریش کے دونوں فرستادوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا
”تم دونوں چلے جاؤ۔ ہم بخدا ان لوگوں کو تمہارا یہاں واپس نہ کریں گے۔“

عقیدہ کی آزمائش اور حاضر جوابی:

مصیبت یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کو ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جو شاید پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ عمرو بن العاصؓ نے اپنی ترکش کا آخری ٹکڑا بہ میں بچھا ہوا تیرا پھینکا اور دوسرے دن کی صبح کو بکر نجاشی کے کان اس طرح بھرے۔ ”اب بادشاہ! یہ نوک حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بہت بری اور سخت بات کہتے ہیں۔“ بادشاہ پھر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور دریافت کیا۔ ”تم لوگ حضرت مسیحؑ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟“

حضرت جعفرؑ نے فرمایا۔ ”ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی ﷺ لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر تھے، اس کی روح اور کلمہ جس کو اس نے ناکتہء عفت مآب مریمؑ میں جلوہ گر کیا۔“

یہ سن کر نجاشی نے زمین پر ہاتھ مارا اور ایک تکا اٹھا کر کہا۔ ”واللہ جو تم نے کہا ہے، اس سے ایک تکا برابر بھی عیسیٰ بن مریمؑ نے اضافہ نہیں کیا ہے۔“

اگر یہاں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہوتا جس کو اس

مشکل کا سامن کرنا پڑتا اور اس نے قسم کی آزمائش سے بچا رہتا تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ مدد نہ ملے۔
 راہ اختیار کرتا اور موقع نہ ملا کہ خیر نہ کرے کوئی سیاقی قسم کا جواب دیتا، اور ایسی کول مائل
 بات کرتا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت واضح نہ ہوتی۔ بلاشبہ حضرت جعفر فصیح و بلیغ
 عرب تھے، اور حضر جوانی، اور اسلوب کلام پر قدرت رکھتے تھے، لیکن وہ اسلام کے بے دانش
 عقیدہ کے نمائندہ تھے، اور اگرچہ وہ پیغمبر نہیں تھے، مگر اس ایوان شری میں وہ انبیائے کرام ہی کی
 قلم مقدس کر رہے تھے، اس لئے مدد بہت کرنے اور حق و باطل میں آمیزش کرنے کے وہ مجاز نہ
 تھے، اس لئے جو کہ صاف کہا اور کھل کر واضح انداز میں کہا، اگرچہ قتل و حکمت اور توازن و تناسب
 کے ساتھ اپنی بات چیت تھے الفاظ میں ہی، جس میں نہ زیادتی تھی نہ کمی۔

ایک دینی و دعوتی معرکہ میں فتح و نصرت:

اس سچائی اور اخلاص کا حاصل، اور اس بلاغت و حکمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت جعفر اس
 خطہ ناک کشمکش اور دشمنوں کے جاس سے معزز اور کامیاب ہو کر بے دانش کھل آئے، معرکہ میں
 کامیابی حاصل کی، روایتوں میں آیا ہے کہ نجاشی نے انتہائی شرمینہ سلوک و راجت اس کے ساتھ
 مسلمانوں کو رخصت کیا اور قریش کے دونوں نمائندے عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن العاص بن
 وائل شرمسار ہو کر نجاشی کے دربار سے لوٹے، مسلمان ایک اچھے ملک میں چھپے پڑوسی کے
 ساتھ رہنے لگے۔

دعوت دین کے اولین شہ پاروں اور رحمت تبلیغ کے تائید نمودوں کا بیان ہمیں واقعہ پر
 ختم کرتے ہیں جس کا مظاہرہ ایک لبرو فیض اور زریعہ انیس مائوں میں ہوا۔ اور دنیا کے ایک
 پر عظمت اور پروقار ایوان میں پیش آیا، جس کا سہرا رسول اللہ ﷺ سے سبلی اور آپ ﷺ کے
 خاندان کے افراد کے سر رہا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت اور مہربانی سے بات کرنے کی صداقت
 بخشی تھی، موت کا کام کرنے والوں اور بھگوانوں کے لئے یہ دلیل راہ بنی، اور ہم دواہب کے
 شیدائیوں کے لئے مطالعہ کا موضوع۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اس ملک کی قسمت اسلام سے وابستہ ہے!

بلکہ دیش کی راہدہائی و حاکم کی مراد ہی جامع مسجد بیت المنزہ میں ۱۲ مارچ ۱۹۸۴ء کو حضرت

مولانا کادری پھیرا بکرائیویہ تاریخی خطاب

الحمد لله نحمده ونستعيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، ونشهد ان سيدنا
ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه
اجمعين . اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله
عليكم اذ كنتم اعداء قالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك بين الله لكم
آيته لعلكم تهتدون .

اور سب مل کر خدا کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا اور خدا کی
اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت
ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے لڑھے کے کنارے تک پہنچ
چکے تھے، تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہی،
تا کہ تم ہدایت پاؤ۔

میرے عزیز بھائیو! اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اللہ نے ایک بدلتے
مسلمان بھائیوں کی شکلیں ہمیں دکھائیں، پہلے مسلمان کے دیکھنے والے نکلیں ترقی تھیں، اور دنیا
میں کلمہ پواتے کم تھے کہ انگلیاں اٹھتی تھیں، بہا جاتا تھا کہ وہ مسلمان جا رہا ہے، یہ مسلمان ہے،

اب خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا ایک سمندر ہے، اس وقت جبکہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جموعہ اس مبارک ساعت میں کتنی جگہ کتنے مسلمان مسجدوں میں اپنے مالک کے سامنے سر جھکانے کے لئے اور جموعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے جمع ہوں گے۔

لیکن ہم کو اور آپ کو بھی اس کا احساس ہونا چاہئے کہ اللہ نے ہم کو کیا نعمت عطا فرمائی ہے، کلمہ شہید ہونا، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح طور پر ایمان اور توحید کی دعوت کا نصیب ہونا، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہفت اقصیٰ کی عظمت علم شہادت پر قربان کر لینے کے قابل ہے، ایمان کی قیمت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی عظمت ایک طرف رکھی جائے، اور مسلمان سے کہا جائے کہ یہ عظمت تم کو مل سکتی ہے، لیکن ایمان سے محروم ہونا پڑے گا، تو اس دنیا کی کھل جانے والی ہفت بے ہوش ہو جائے کہ مجھ سے کیا کچھ ہوا تھا، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو عظمت دی جائے گی، ایمان لیا جائے گا۔

ایک زمانہ میں ترکی میں قون بن گیا تھا کہ ترکی میں اذان دی جائے، عربی میں اذان نہ دی جائے، ترک تہذیب و تربیت تھے کہ ہم عربی میں اذان سننے سے محروم ہیں، ترکوں نے بتایا کہ جب یحییٰ مرتبہ عربی میں اذان ہوئی اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، الشہد ان لا الہ الا اللہ، الشہد لا الہ الا اللہ، الشہد ان محمد رسول اللہ، الشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز سننے کا ان میں پڑی تو ترک و یونانیوں نے ہزمت و رعبوں پر خوشی مارنے لگے، وہ کہتے تھے کہ نہ اراں، نہ اراں خوشی میں فوج کئے گئے کہ اللہ نے ہمیں دنیا سے راحت دینے کے لیے یہ نئی زبان دی ہے، یہ الفاظ انہیں کی زبان میں سننے کا موقعہ دیا۔ میں نے فقط خطبہ میں جامع سیمانی میں نماز پڑھی، جو وہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے، دوسری مسجدوں میں بھی نماز پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ فرض نماز کے بعد پہلا فقہ جو ترکوں کی زبان سے نکلتا ہے وہاں علی بن ابی طالب (ع) ہے، حق الامام کی نعمت پر خدا کا شکر ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ بھی یہ نہیں، علماء اس وقت نہیں قرار دیں گے، ہمیں وہی ہونا چاہئے جو رسول اللہ ﷺ نے سکھایا، اور جو کلمات احادیث میں آئے ہیں، یمنی ترکوں کی یہ ادراک مجھے پسند آئی کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ نے ان کو اسلام کی شکل میں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔

میرے بھائیو، میرے عزیز دوستو! اس پر فخر کرو اور شکر کرو، اور اس وقت تک تمہاری خیریت اور اس ملک کی خیریت ہے، جب تک تم سب سے زیادہ اسلام پر فخر کرو۔ تمہاری خیریت سے دستبردار ہونے اور اس کی قربانی کے لئے تیار رہو، لیکن اسلام کی نعمت سے محروم ہونا، ایک منہ کے لئے گوارہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بِسْ قُلُوبِكُمْ فَاصْصَحْتُمْ

سَمِعْتُمْ أَحْوَاا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں اُلفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھٹی بھٹی ہوئے اور تم آج کے لئے نہ رہے۔ تم نے اپنی جانیں چھوڑ دی تھیں، تو خدا نے تم کو سب سے بچا لیا۔

اللہ تعالیٰ نے احسان کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیالے تھے، "أَفَأَنْقَذَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ" اللہ نے تمہارے دل بدل دیے، "فَاصْصَحْتُمْ" نعمتہ احواا، تم اللہ کے احسان و فضل سے بھٹی بھٹی ہو گئے، یہ وہاں اس طرح بڑا اور چھوٹا، امیر غریب، صدر اور عام شہری کا ندھے سے کا ندھا کر بیٹھتا ہے، کوئی جدو جہد نیل میں ایسی کہ جہاں نمود و لیلانی تفریق نہ ہو، جب مسجد میں گئے سب ایک ہو گئے تو "فَاصْصَحْتُمْ" نعمتہ احواا۔

آج تاریخ میں ان جھگڑوں کا پورا کارڈ نہیں ہے، جو جھگڑے پہلے دنیا میں پائے جاتے تھے، نسل کے جھگڑے، رنگ کے جھگڑے، بڑے چھوٹے جھگڑے، طبقات کے جھگڑے، امیر و غریب کے جھگڑے، زمیندار اور سنان کے جھگڑے، زبانوں کے جھگڑے، تمدنوں کے جھگڑے، یہ سارے جھگڑے دنیا میں تھے، اور ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا تھا "فَاصْصَحْتُمْ" نعمتہ احواا، پھر اللہ فرماتا ہے "وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا" تم جہنم کے گڑھے کے کنارہ کھڑے تھے، اللہ نے تم کو صاف بچا لیا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اگر یہ دین نہ آتا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو مبعوث نہ فرماتا، اگر خدا کے آخری نبی بخیر نہ آتے تو ہمارے جہنم کے گڑھے میں پھنسنے پڑنے، کودنے، جست لگانے میں کوئی سہارا نہیں تھی، آج آپ دیکھتے دنیا میں کیسے بڑے بڑے فلاسفہ، کیسے بڑے بڑے دانشور، کیسے بڑے بڑے کارکن حکومتوں کے کیسے کیسے سربراہ اسلام کی جیسی عام فہم (Common Sense) سمجھ میں

آنے والی چیز کے سمجھنے سے محروم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی، اس اسلام کے مقابلہ میں کسی متوازی (Parallel) چیز کسی فلسفہ، کسی تحریک، قومیت کے کسی نعرہ، کسی عصیت کی دعوت کا اثر نہیں پڑتا چاہئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے "ثلاث من جمعہن فقد استكمل الایمان" تین باتیں ہیں، اگر کسی شخص نے ان کو جمع کر لیا تو ان کا ایمان مکمل ہو گیا "ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما" ایک یہ کہ اللہ اور رسول ﷺ اس کے نزدیک ماسوی اللہ سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ و رسول کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ اللہ و رسول محبوب ہوں، اور ایک یہ کہ "وان یکفرہ ان یعود الی الکفر کما یکفرہ ان یقذف فی النار" اس خیال سے کہ وہ کفر کی طرف واپس جاسکتا ہے اس کو ایسی تکلیف محسوس ہو، ایسی وحشت محسوس ہو جیسے کسی کو آگ میں پھینک دیئے جانے سے محسوس ہوتی ہے، بالکل طبعی و جسمانی (Physical) طریقہ پر، وہ اگر خواب میں دیکھے کہ وہ کوئی کفر کا کام کر رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے وال کوئی کام کر رہا ہے، وہ کسی سازش کا شکار ہو گیا ہے، وہ اللہ و رسول ﷺ کے خلاف کسی اور جھنڈے کے نیچے جا رہا ہے تو اس کی چیخ نکل جائے، سارے گھر کے لوگ جمع ہو جائیں اور کہیں خیریت ہے؟ خیریت ہے؟ آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ تو وہ کہے گا کہ ڈراؤنا خواب، ڈرانا خواب، کوئی چیز ہے؟ میں نے ایسا برا خواب دیکھا کہ اللہ پھر کبھی نہ دکھائے، میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں نفرت پر چھائیں آ رہی ہیں، کفر کا سایہ آ رہا ہے، یہ وہ چیز ہے، جو انبیاء و پیغمبر السلام وراثت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لسیہ ماتعدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ ابائک ابراہیم واسماعیل واسحق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون

بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود، اور آپ کے باپ دادا، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی عبادت کریں گے جو معبود کیلتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔

کیا تم اس وقت موجود تھے جب سیدنا یعقوب علیہ علی نبین الصلوٰۃ والسلام کا آخر وقت آیا، جب ان کے انتقال کا وقت آیا، تو ان کے سب بچے جمع ہوئے، ان کے بیٹے، پوتے، نواسے، ہاشم، اللہ ان کی بڑی عمر تھی، ان کا کنبہ بڑا تھا، بہت بڑا پر یوار تھا، سب جمع ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹو! میں نے اتنی دولت جمع کی ہے، اتنی دست زمین میں گاڑی ہے فلاں جگہ سے نکال لین، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے افلاں فلاں پر قرض ہے، اس سے وصول کر لین، انہوں نے وہ نہیں کہا جو سب سے اچھی اور ملکی بات ہو سکتی تھی کہ دیکھو! جل کر رہنا، اتھی اور اتھاق کے ساتھ رہنا، اور اگر وہ یہ بہہ دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹو! میرے جد کے گروہ! تم مجھے یہ بتاؤ کہ کتنا عبدون من بعدی میری آنکھ بند ہونے کے بعد تم کسی عبادت کرو گے؟ میری پیٹھ قبر سے نہیں لگے گی، جب تک کہ مجھے یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟

انہوں نے کہا کہ ابا جان، دادا جان، نانا جان، یہ بھی کوئی چھپنے کی بات ہے، یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے، ہماری رگوں میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کا خون ہے، آپ نے ہمیں شرک سے نفرت دلائی، کفر سے نفرت دلائی، ہم مر جانا گوارہ کریں گے، لیکن کفر و شرک میں جتنا ہونا پسند نہیں کریں گے، آپ اطمینان سے دنیا سے جائیں، "نعبدا الہک والہ آبائک" ہم آپ کے معبود کی پرستش کریں گے، آپ کے بزرگوں، آپ کے پرچوں، آپ کے باپ، چچا، دادا کے معبود (اللہ) کی ہم پرستش کریں گے۔ "الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحق الہا واحدا وحسبہ مسلمون" ہم سب اس کے فرماں پر وار ہیں، تب ان کو اطمینان ہوا۔

یہی ہر مسلمان کی شان ہونی چاہئے، اپنے متعلق بھی ہمیشہ ڈرنا ہے، اپنے ایمان کی خیر منانا ہے، اپنے سنے دعا کرتا رہے کہ ہمارا ایمان سدا مت رہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور اپنی اولاد کے متعلق بھی اطمینان حاصل کر لے کہ یہ ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے بعد بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آستانہ پر سر نہیں جھکاے گی۔ یہ اطمینان گارنٹی سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ گارنٹی آدمی کو حاصل کر لینی چاہئے، ایمان کے ساتھ کفر اور کفر کی چیزوں سے نفرت بھی ضروری ہے۔ "فمن یکفر بالطاعات ویؤمن باللہ" اللہ تعالیٰ اس کو مقدمہ رکھتا ہے کہ جو سرکش

شیطان کا انکار کرے گا، اور اس کو ٹھکرا دے گا، اور اللہ پر ایمان لے گا تو اس نے اللہ کے ترے کو مضبوط پکڑ لیا تو "فسس یکفر بالطاعوت" بھی نہ مری ہے اور "لا الہ الا اللہ" میں نئی پیدا ہے، اثباتِ بعد میں ہے، نہیں ہے وہی معبود، نہیں ہے وہ جو چرے طور پر محبوب، دنیا جہ "الا اللہ" پہنچی ہے، پھر اثبات ہے ایسی نئی، ثابت پر ہم وہی قاصر رہنا چاہئے۔
 بھی یہ اور دوستو!

شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں ستریزا عطا کیا ہے، مسلمانوں کی اشریت ہے، اس ملک کے تقدیر ہی کا فیصلہ ہے، قضا و قدر کا فیصلہ ہے کہ یہ ملک مسلمان رہے، اور اس ملک کی خیریت اور سستی بھی اسی میں ہے، میں رسول اللہ ﷺ نے منہ کے قنمق منہ پر مہربان میں شیخہ کرمہ میں آپ سے کہتا ہوں، یہ ملک بھی خوش نہیں ہو سکتا، اس ملک میں بھی خیریت نہیں رہ سکتی، اس ملک کی چول کبھی بیٹھ نہیں سکتی، اس نے اسدم و پھولا، اپنے دل پر لکھ لیجئے، اس ملک کی سدمتی، اس ملک کی خیریت، اس ملک کی خوشحالی، اس ملک کی عزت اسدم سے وابستہ ہے، یہ ملک اسی وقت تک محفوظ رہے گا جب تک یہ مسلمان ہے، اگر اس نے خدا نخواستہ اللہ کی نعمت و شہر کی اور وہ جاہلیت کے کسی جھنڈے کے نیچے چلا یا تو اس ملک کی خیریت نہیں، بولی پر جیسٹ، کوئی پلان، کوئی باج کی مدد اندر کی باج کی سیکورٹی کوئی اس ملک کو بچا نہیں سکتی، اس ملک کی قسمت اسلام کے ساتھ وابستہ مری فی ہے، کھٹے والے س بات و سمجھ میں اور مٹنے والے اس بات کو سمجھ میں، اس کی زندگی رہی، خدا نخواستہ وہ وقت آیا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور لوگ اس زمانہ کو یاد کریں گے، جب یہاں اسلام تھا، اس ملک کی تاریخ نبی میں نہیں اس ملک کی تقدیر میں بھی ہے کہ یہ مسلمان رہے۔

اس سہجہ یہ بھی سمجھتے کہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ "یا ایہا الدین اموا ادخلوا فی المسلم کسافہ" یہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں سر ندر رہو، پاؤں باج رہو، یہ مسجد میں آنا نہیں ہوا، مسجد میں آنا یہ کہ پورے جسم سے آ جاؤ، اس طریقہ سے اسدم نے ندر بھی یہ نہیں ہے کہ آدھے آؤ، اور آدھے نہ آؤ، تہائی آؤ اور تہائی نہ آؤ نہیں، پورے کے پورے آؤ، اسلام کے عقائد کو قبول کرتے ہو، اسلام کے شعار کو قبول کرتے ہو، عبادات کو قبول کرتے ہو، احکام کو

قبول کرتے ہوئے، اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرہ کو قبول کرتے ہوئے اور ملکی قانون و قبول کرتے ہوئے، اسلام میں آؤ، جب ہی اسلام میں آنا معتبر ہے، تحفظات اور ریزرویشن کے ساتھ نہیں، ریزرویشن نے ساتھ اسلام میں کوئی نہیں آ سکتا، اس کا اسلام قبول نہیں ہے۔ ”ادقَالَ لَهُ رَسُولُ اسْلَمَ قَالَ اسْلَمْتَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ“ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ سب حوالہ دے دو، ”اسْلَمْتَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ“ میں نے سب پر چھاند کے حوالہ دے دیا، ایسے ہی آپ کو بھی سب چھاند کے حوالہ دینا چاہئے۔ اسلام کو جو چیز پر مقدم رہنا چاہئے۔

میرے دوستو! بھائیو! اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ رحمت کے نیچے آ جاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس ملک کو کیسا نوازتا ہے۔ ”وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْفِرْيِ اسْمُوا وَاَتَقُوا الْفَتْحَا عَلَيْهِمْ سُرُكْتَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے ہوتے تو میں ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ہاتھ کھول دیتے، آسمانوں سے بھی اللہ کی نعمت کا شکر لیا اور اس کی نعمتوں کی بھی ہر نعمتوں کی۔ سہولتوں کی ناقدری نہیں کی، اور ان لوگوں کا طرز فکر اختیار نہیں کیا جن نے تحقق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”الْمُتَرَأِّي الدِّينِ بَدَلُوا بِعَمَتِ اللّٰهِ كُفْرًا وَاَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْوَارِ“ یہ تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کی نعمت و اس کے حسن کو کفر سے بدل دیا، امن کو بد امنی سے، اتحاد کو انتشار سے، اعتماد کو بے اعتمادی سے بدل دیا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ جب روزِ فتح آئے تو ”اھل من حديد، اھل من حديد“ چارے۔ یہ مسلمان کا شیعہ نہیں ہے کہ روزِ نیا آئین ہو، روزِ نیا حاکم ہو، بدلنے آپ کو امن کی دولت عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی سبزی، ایسی زرخیز زمین آپ کو دی ہے کہ بہت سے مللوں کو نصیب نہیں۔ یہ ایسے گھنے جنگلات، پھنس (جوٹ) کی تکی افراد، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمان یہاں اکثریت میں ہیں، ان مسلمانوں کا اسلام سے تعلق مضبوط کیجئے، ان مسلمانوں میں خصوص پیدا کیجئے، گرم جوش پیدا کئے، یہاں کی قوم میں ایمان کا جوش ہے، اس میں خصوص کا خزانہ ہے، اس میں محبت کا دھنہ ہے، اس میں ذہانت کے سوتے ہیں، ان میں آپ کا ملیں، اور اس خصوص سے، اس صداقت سے ایک نئی حققت پیدا کریں، آپ قدر کریں لوگوں کی

بن کو اللہ تعالیٰ نے انتظام سپرد کیا ہے، ناشکری نہ کریں۔

دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ اسلام کے دامن سے وابستہ رکھے، اور رسول
عربی ہاشمی، مصلیٰ قریشیؐ کے دامن سے وابستہ رکھے، اور اس کو اپنی تمام نعمتوں کا اور رزق کا
مستحق بنائے، اور یہاں ہمیشہ امن و امان رہے، یہاں ہمیشہ باہمی اعتماد رہے، یہاں ہمیشہ
محبت و الفت رہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترتیب خلافت میں حضرت حسنینؓ کے مثالی اقدام

یہ تقریر ۱۵ محرم ۱۴۱۲ھ مطابق ۲۸ جولائی ۱۹۹۱ء کو مولانا حمید الشکور ہال، آٹھ شاکر علی لکھنؤ میں شہدائے اسلام کے عنوان کے تحت ایک منعقدہ جلسہ میں کی

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد
واله وصحبه اجمعين، ومن تبعهم باحسان ودعا بدعوتهم الى يوم الدين
اما بعد! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والشمس تجري لمستقر لها ذلك بتقدير العزيز العليم.

اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ آفتاب اپنے مستقر کی طرف (اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے طلوع اور غروب کی جو جگہ متعین کی ہے) بے اختیار نہ بڑھتا اور اس کی طرف چلتا رہتا ہے، اور یہ اس مالک کا مقدر کیا ہوا اور بنایا ہوا انتظام و حساب اور اس کا قانون ہے، جو ”اعزیز“ بھی ہے، ”العلیم“ بھی، غالب بھی ہے، اور علم والا بھی، انتظام بنانے والا اور حساب مقرر کرنے والا بھی، اگر کوئی صرف غالب ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا انتظام و حساب حلت پر بھی مبنی ہو، وہ محض اپنی قوت سے کام لیتا ہے، لیکن اس کی ساری کارروائی اور کارفرمائی ضروری نہیں کہ حلت پر مبنی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم دینے والا علیم ہو، لیکن غالب نہ ہو تو سارا کام پورا ہونا مشکل ہے۔

حضرات! آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ آج کے اس جلسہ سے جس کا تعلق صحابہ کرام اور شہدائے اسلام کے فضائل و مناقب سے ہے، اس آیت مبارکہ کا کیا تعلق ہے، جس میں انتظام کا ذکر کیا گیا ہے کہ آفتاب اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ایک خاص جگہ سے چلتا ہے، اور ایک خاص جگہ پہنچتا ہے، اور وہ اپنا پورا سفر اللہ کی قدرت اور اس کے حکم کے مطابق طے کرتا ہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ اس آیت کی روشنی اور ہمنامی میں جس میں انتظام شمس کا ذکر ہے،

آفتاب رسالت، آفتاب دین حق، آفتاب دین و نبوت سے خدا مٹتی ہے ان خطبات اور اپنے متا صدف تکمیل کو بھی مجھنا سکتا ہے ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس میں تعلقات کوئی چیز نہیں ہیں، وہ حسب اللہ کے فاش اور اس کے حکم کے مطابق اور اس کی حکمت کے عین موافق رہا کرتے ہیں اور اس کے تابع ہونا ان کا فطریاتی ہے۔

آپ اس نظم میں ثابت دہا میں جو خلافت راشدہ کے قتب سے مشہور ہے کہ خلافت محمدیوں کے دنیا کے اندر رہنے کے بعد جو شخصیتیں مسند خلافت پر آئیں اور چہ جس ترتیب کے ساتھ مسند خلافت پر متمکن ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فاضل خلافت اور اس کا جو مقدر اور وہ طر ف مایہ بالکل دلک تغذیر العروہ العلیہ کا منظر ہے اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب اور یہ نظم کے ساتھ چلایا کہ وہ اس کی رحمت اور احسان کی حکمت بالغہ اور اس کی قوت قہر کی ایک مثال ہے۔

دنیا کے مذاہب و ادیان اور اقوام میں اور فتنہ تاریخ پر نظر رکھنے والے مفسرین اس میں نئے بول اور ان کو اس کا پورا اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے تاریخی تجربہ اور مذاہب و ادیان اور اقوام میں اس کے اسباب و احوال اور فتنہ کے عین حوالہ سے اس سے بہتر ترتیب قائم کریں تو میں یقین سے ساتھ ہوتا ہوں اور تاریخ اور فتنہ تاریخ کے ایک ہی سبب اور خاص طور پر ادیان و مصلحتی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے فکری حیثیت سے پورے حوالے کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ اس سے بہتر ترتیب بھی نہیں سکتے اور اس کا قصہ بھی نہیں کر سکتے، انشاء یہ ہے کہ کوئی عہدہ شریا ہے یا وہ مصلحتین کا وہی سلسلہ عمل ختم ہو چکا ہے، مصلحتی سلسلہ حکومت یا شہنشاہی خاندان پٹی مدت ختم ہو چکا ہے، بعد میں فتنہ تاریخ پر نظر رکھنے والے جو لوگ آئے اور انہوں نے ان کی ترتیب پر اس ترتیب سے تنقید پر اور یہ ملک و معاشہ پر پڑھنے والے اس کے اثرات پر غور کیا تو ان سے نہیں نہ نہیں یہ کہتا ہے موقوفہ مصلحت کیا کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، فلاں سے بعد مرفوں آیا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اگر وہ پہلے نہیں پڑتا تو زیادہ مفید ثابت ہوتا، اگر وہ وہ نہیں پڑتا تو زیادہ بہتر ثابت ہوتا، اور چہ جیسا کہ یہ کہنے والے نے کہا ہے کہ ایک حرف "کاش" ایسا ہے کہ مجھے سوجھنا پڑا ہے۔

بلك حرف کا شکيست كه صد جا نوشته ايم

وہ بھی سوچد لیکن پر مشہور ہوتا کہ کاش ایسا ہوتا، کاش ویسا ہوتا، پس عموماً یہ بات چلتی رہی کہ صرف مسلمان ہی نہیں دینی و دینی کے مومن کے اعلیٰ قیام یافتہ حضرات اور غربی اقلہ اور کے بہترین مفکرین، تاریخ دان اور فاضلہ اور بڑے بڑے مصرعین جمع ہو کر اسلام کے عہد اوس کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اور جدایا جائے کہ وہ اپنے ذہن و دماغ سے اور اپنے تاریخ مطالعہ کی روشنی میں اس آئین کی حفاظت کرتے والوں، اور اس کو دنیا میں پیچیدہ کرنے والوں کا ایک چارٹ تیار کریں اور یہ نقشہ بنائیں کہ کس کس کے بعد آنا چاہیے تھا تو میں عموماً کے ساتھ جتے ہوں کہ اس سے بہتر چارٹ بنا نہیں سکتے۔

ایمان کی قدر:

مذہب و ایمان کی تاریخ بتاتی ہے کہ دین کے لئے جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں (میں ریزہ ریزہ بنی نہیں ہوں گا اس کے لئے یہ روح کا درجہ حقیقی ہے) اور اس آئین کی حفاظت کا کام ہے، اس کا لالہ والا، اس کا حامل، اس کو جس طرح یہ ہے، اور اس میں جس چیز کا جو مقام ہے اور جس چیز کا درجہ، اور اس کی جو ترتیب ہے، اس کے مطابق اس کا جائز و ناجائز، قلم و رسم، اور اس میں ذرا بھی تبدیلی کا روادار نہ ہو، یہ سب سے ضروری اور اہم کام ہوتا ہے، مذہب کی تفسیر کا اس پر انحصار ہوتا ہے کہ پیغمبر ﷺ کے بعد (اس آئین سے اوٹ نہیں!) نے اس کے بعد (کون اس کی جد لیتا ہے کہ دین اپنی اصلی حالت اور ترتیب پر، اور اس کی تعمیرات اپنی اہمیت کے مطابق اپنے مقام پر قائم و باقی رہیں؟

ایمان کامل کے بعد معرفت الہی کے بعد، اور تو حید خالص کے بعد، دنیا میں جو بہترین و صاف ہو سکتے ہیں، اور نفسیات انسانی کے ماہرین اور مراتب میں کے بیش تنہا سوں نے جو اعلیٰ ترین اوصاف تجویز کئے ہیں وہ سارے اوصاف اور وہ سارے معاملات یہ طرف رکھتے جائیں ان میں سب سے زیادہ کسی مذہب کے بقا کے لئے (میں ارجحاً نہیں ہوتا، ارتقاء و توالی کی چیز ہے) جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ ہے جذبہ حفاظت، ورنہ یہی قیامات کے بارہ میں شدید غیرت، میں تقویٰ کا ذریعہ بن نہیں سکتا، خصلت، اور جہد بلا کسی استثناء کے تقویٰ کے ایسے مقام پر فائز تھے جس کا تصور بھی بڑے بڑے مفکروں اور تقویٰ شناسوں کے لئے مشکل ہے، میں ان کے علم اور ان کی ذہانت کا بھی ذکر نہیں کرتا، میں ان کی انسانی ہمدردی اور خدمت خلق

کے جذبہ، اور ان کی نیک نفسی، خدا ترسی اور انسان دوستی کا بھی ذکر نہیں کرتا، پہلی چیز اور پہلی شرط جو ہے، وہ یہ کہ پیغمبرؐ کی پہلی جہد لینے والا اور اس کی نیابتِ اولیٰ کا فرض انجام دینے والا، اس دینِ شریعت کے معاملہ میں اتنا غیور ہو کہ اس سے بڑھ کر غیور، اس سے بڑھ کر ذکی، اس سے بڑھ کر خود دار و حساس، اس کے ایک ایک نقطہ کی حفاظت کا جذبہ رکھنے والا کوئی دوسرا نہ ہو۔

نیابتِ رسول اللہ ﷺ:

دوسری صفات بعد کی ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر ان سب کا مقام ہے، لیکن پہلی شرط جس پر دین کی بقا کا انحصار ہے وہ یہ کہ نبی ﷺ کا جانشین، اس کا نائب، اس کی جگہ پر امت کی رہنمائی کا منصب سنبھالنے والا جو کچھ بھی ہوا اپنی جگہ پر، لیکن دین کے معاملہ میں وہ حد درج غیور ہو، وہ اپنے گھروالوں اور اپنی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کے مقابلہ میں بھی اس دین کے ایک ایک نقطہ کے بارے میں زیادہ غیور، زیادہ باحمیت اور ذکی، اس واقع ہوا ہو، سارے مذاہب وادیان کی تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ یہ مذاہب اس وجہ سے تحریف کا شکار ہوئے اور انہوں نے بہت جلد اپنی شکل بدل دی اور ایک دوسرے راستہ پر پڑ گئے کہ ان مذاہب کو اپنے لانے والوں کے بعد (اکھوں درود و سلام ہوں ان پر) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا جانشین، محافظ و امین، اور وفادار و غیور جانشین نہیں ملا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کس مرتبہ کے انسان تھے؟ ان کی صفات، ان کی سیرت و سوانح کی کتابوں میں پڑھئے، وہ کن کمالات کے حامل تھے، حضور ﷺ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، ان کو کس درجہ کی فضیلت حاصل ہے، ان پر امت کو کتنی اتفاق ہے، یہ سب حدیث اور سیرت کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی اور غالب صفت جس کی پہلے مرحلہ میں سب سے بڑھ کر ضرورت تھی، وہ ان کی دین کے بارے میں حد سے بڑھی ہوئی غیرت، ذکاوت، حس، اس کے ایک ایک نقطہ کی حفاظت کا جذبہ اور منشاء رسول ﷺ کی تکمیل کا غیر متزلزل عزم و فیصلہ تھا۔

ان کا خدا کے ساتھ جو تعلق تھا، وہ اپنی جگہ پر، ان کی راتوں کی گریہ و زاری، ان کی دعائیں، اور خلقِ خدا پر ان کی شفقت اور ان کا عدل و تقویٰ، ان کا زہد و ایثار، وہ صفات و خصوصیات ہیں، جو اپنی جگہ پر بڑی قدر و قیمت کی حامل ہیں، مگر حفاظتِ دین اور اس کے بارے میں شدید غیبت، یہ ان کا وصفِ خاص اور ان کی سیرت کی کلیدی صفت ہے، جس کے بارے

کہا جاسکتا ہے کہ آج دین پر جو عمل ہو رہا ہے، فرائض اور شرعی احکام زندہ ہیں، دین تحریف اور امت کلی طور پر ضلالت سے جو محفوظ ہے، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اسی حفاظت و دین کی جذبہ کا نتیجہ اور مظہر ہے، خدا کے فضل سے آج بھی خدا کے واحد کے ماننے والے موجود ہیں، بنیادی عقائد پر ایمان رکھنے والے اور فرائض کے پابند ہیں، جن کے بغیر کسی مسلمان کا مسلمان رہنا مشکل ہے، یہ سب رہن منت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اولیٰ کا، اور میں کیا چیز ہوں، میری کیا حیثیت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے زیادہ حدیث کے راویوں میں کسی سے روایت منقول نہیں، اور جن کی عدالت و صداقت پر امت کا اتفاق ہے، وہ فرماتے ہیں:-

”واللہ الدی لا الہ الا ہو لو لا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ“

لوگوں نے کہا دیکھئے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے پھر کہا ”واللہ الدی لا الہ الا ہو لو لا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ“ (خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت ابو بکر مسند خلافت پر متمکن نہ ہوتے تو دنیا میں خدا کے واحد کی عبادت و اجابت کا سلسلہ جاری نہ رہتا۔)

بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ حضرت ابو بکر دین کے بارے میں ایسی غیرت رکھتے تھے، جو غیرت عزت و آبرو کے بارے میں ہوتی ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا وصف تھا، اور یہی ان کا اصل جوہر جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی، ان کے اس وصف کو ان کا وہ جملہ بتاتا ہے، جس کو تاریخ نے انہیں کے لفظوں میں نقل کیا ہے، اور وہ جملہ خود بول رہا ہے کہ وہ کس دل سے نکلا ہے، اور کس ایمان و یقین کے ساتھ نکلا ہے، وہ جملہ ہے ”اینقص الدین وأنا حی“ (میرے جیتے جی دین میں کتر بیونت ہو سکتی ہے؟) میری آنکھوں کے سامنے اللہ کے دین میں ایک حرف کیا ایک نقطہ کی بھی کمی ہو سکتی ہے؟

یہ ہے وہ چیز جس کی مذاہب وادیان کو سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں بدرجہ کمال موجود تھی۔

اب میں آپ کے سامنے اس دینی غیرت و حمیت اور ذمہ داری کے بڑھے ہوئے احساس کی دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔

وفات نبوی کے بعد!

وفات نبوی کے بعد ہی جزیرۃ العرب میں فتنہ ارتداد اٹھا، اب کچھ ایسی نئی تعلیمات سامنے آئی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فتنہ ارتداد میں باہر کے یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی ہاتھ تھا۔ کبھی تک یہ بات تاریخ کی روشنی میں نہیں آئی تھی، انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہیں جزیرۃ العرب میں ایک ایسی انتشار پسند اور انتشار انگیز تحریک پیدا ہو جس سے اسلام کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی بیانی وحدت، تقیہی وحدت، فقیہی وحدت، قبیلہ وحدت اور خدائی وحدت ختم ہو جائے، یہ فتنہ شروع ہوا، جو اب اسلام کا کلمہ پرست تھے، درمنازا کرتے تھے، زکوٰۃ کے بارے میں ایک سروہ اس کی فریخت کا باطل مندرجہ کیا اور اس نے نماز و زکوٰۃ میں تفریق کی، دوسرے فریق نے کہا کہ ہم زکوٰۃ بیت المال سے لے لیں گے، بعد اپنے صورت پر اس کی اصلاحی کا اٹھنا منو، دیکھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے اور حمزہ سہمی، جیسا کہ مل تھا، اور یہ تامل ان کے احتیاط اور تقویٰ پر مبنی تھا، نہ کسی کمزوری کی وجہ سے کہ جب یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور اسلام کا انکار بھی نہیں کرتے تو ان سے جناب میں کی جائے۔ "میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: "واللہ! قلین من فرق بین صلاۃ و زکوٰۃ، فان الزکوٰۃ حق الامان" (بند میں اس سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں مختلف رویہ اختیار کرے گا یہ نماز پڑھتے گا اور زکوٰۃ دے گا، ان کے زکوٰۃ دے گا حق ہے) اور یہ بھی فرمایا کہ "ایک دن بھی اگر کوئی حضور ﷺ کے زمانہ میں دیا کرتا تھا، اگر نہ دے گا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا" حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے، اور اپنے پیچھے وہ لوگ تامل تھا، یہ خیال اس الہامی بات تھی، اللہ کو، دین کو چونکہ باقی رکھنا تھا، بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس میں تساہل برتا، یہاں زکوٰۃ کے بارے میں ڈھیل دی، غی کو کل جج کی باری ہے، اس کے بعد روزہ کی باری ہے، پھر نماز کی باری ہے، اور پھر خلیفہ کی باری ہے، اور یہ سلسلہ رہا نہیں، انہوں نے دنیا کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تھا، میں یہ الہامی بات تھی جو خدا نے ان کے دل میں ڈال تھی، کیونکہ اس دین و امتہ تعالیٰ کو قیامت تک باقی رہنا تھا، کیسی کیسی قوموں کو اس میں داخل کرنا تھا، کن کن بندیوں تک اس کو پہنچانا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات ڈال کہ اگر اس وقت ذرا بھی تساہل برتی گئی

اور انہی روایتوں کی تائید باقی نہ رہے گا، اور اس کا کل بیان سابقہ روایت اور یہ روایت میں صریح محرف ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے مقتدر بارے اور انہوں نے کہا یہ اور اس جہاں میں خود بھی جاتے رہے، یہاں یہاں میں متحور رضی اللہ عنہ نے باوجود سبقت میں کہ ہم آپؐ جاتے نہیں ہیں گے اور یہ سنہ ستی رضی اللہ عنہ کے خاص امر بت کی تھی، یہی دلیل ہے، انہوں نے خیال کیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش آئے تو اسلام کے شیرازہ وقوع کرنے والی کوئی طاقت نہیں، یہ خصوص کی اعلیٰ ترین مثال ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بات مان لی اور حضرت خدیجہ بن ولید بہت سے صحابہ و صحفہ قرآن کو جنب کے لئے روانہ کیا، اتنی بڑی تعداد میں حفاظ قرآن کو بھیجا کہ رہو کہ اگر یہ حفاظ جنب میں کام آئے تو یہ قرآن میں باقی رہے گا، یسین، ہزار کے، خدا کی مدد ان کے ساتھ تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فتنہ ارتداد ختم ہوا، دعویٰ داران نبوت مارے گئے اور اب یہ واقعہ صرف تاریخ کی ایک امانت رہ گیا ہے، وہ بھی پڑھے لکھے لوگوں کے لئے، بہت سے لوگ شاید ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ اس واقعہ کا ذکر سن رہے ہوں گے۔

ہم اس واقعہ کی اہمیت اور اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں کر سکتے، وہ عرب جو اسلام سے قریب اچھڑتا، اچھی اند کے رسولؐ نے وفات پائی تھی، اور دنیا سے آخرت کا سفر فرمایا تھا، ایک طرف رومن امپائر تھی، جو تقریباً نصف متمدن دنیا پر قبضہ تھی، دوسری طرف ساسانی سلطنت تھی، پھر عیسائیت، یہودیت اور مجوسیت جیسے مذاہب تھے، اور یہاں ہندوستان میں ہندو مذہب اور بودھ مذہب تھے، ان سب کی موجودگی میں اسلام اپنی اصل شکل میں ایسے باقی رہا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے، اور یہ کارنامہ حضرت نبوت کا مظہر ہے، انہوں نے کہا خواہ کچھ ہو، میں دین کے ایک نقطہ سے دست بردار ہونے کے لئے بھی تیار نہیں ہوں، نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ دین اسی شکل میں باقی ہے، میں آپؐ کو بتاتا ہوں کہ دوسرے مذاہب کا کیا حال ہوا، میں اس وقت صرف دنیا کے ایک وسیع ترین مذہب عیسائیت کا ذکر کروں گا۔

عیسائیت کی اصلیت و حقیقت:

یہ عیسائیت جس کا دنیا میں ڈکان گر رہا ہے اور جو دنیا کے متمدن ترین اور ترقی یافتہ خطوں میں حکومت کر چکی ہے، بحیثیت مذہب کے بھی اور بحیثیت اپنے علمبرداروں کے بھی، اس

عیسائیت کا یہ حال ہے کہ نصف صدی کی مدت کے اندر بھی، یہ اپنی اسسٹنٹس پر قائم رہی، اب تائیں کل رہی ہیں، اچھی طرح ہی میں ERNEST DE BENSON کی کتاب اس کا نام ہے ISLAM OR TRUE CHRISTIANITY شائع ہوئی ہے، اس میں سافٹ ہے۔

”موجودہ عیسائیت کی طرح بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش کی ہوئی عیسائیت نہیں ہے، یہ وہ عیسائیت نہیں، جس کی دعوت اور اشاعت حضرت مسیح علیہ السلام نے کی تھی، یہ عیسائیت یسٹ پال کی بنائی ہوئی عیسائیت ہے۔“

آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ یسٹ پال اور حضرت مسیح علیہ السلام کے درمیان سرف ۶۵-۶۵ برس کا فاصلہ ہے، ان چند برسوں میں عیسائیت کا یہ حال ہوا کہ اس نے روحی اثرات اور بودہ مذہب کے بہت سے تصورات قبول کر لئے، اور اگر آپ مذاہب کی انسائیکلو پیڈیا اور عیسائیت پر مبنی ممبری کتابیں دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ عیسائیت نے روحی دیوتا اور بودہ مذہب کی مٹی چیزیں مثلاً تمثیل، اتی، وکیل و امرتے کی عتد مدہ ندریات و قدرہ بودہ ہندوستان کے مذاہب کے تعلق رکھتے تھے، قبول کیا، اور بالکل صرف ہو کر روحانی و برہمنی راستہ پر چل رہی ہے۔

یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اس نے عیسائیوں کے لئے ”انضمین“ کا لفظ استعمال کیا ہے، انضمین کے معنی یہ ہیں؟ آپ کلمہ جانا چاہتے ہوں اور دیکھ جائیں کہ ان کا رُک پر بیٹھ جائیں، یہ ہے ضد، آپ بھی اس جگہ کہ وہیں آنے کے ریلوے اسٹیشن پہنچے جائیں، اس کو کہتے ہیں راستہ بدل دینا اور پھر اسی راستہ پر چلتے رہنا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ چلتا ہے منہ مقصود سے اتنا ہی، اور ہوتا چلا جاتا ہے، عیسائیت تیز چلی اور اب تو ہولی جہاز پر جا رہی ہے (ہوائی جہاز بھی ان کی پیروی میں ہے اور یہ عیسائیت صرف زمین سے رقبہ میں نہیں اپنے مذہبی اور دینی غم میں بھی ہوائی جہاز کی رفتار سے یہی یعنی چل رہی مقصود سے دور نہیں ہونی جگہ از گور ہوئی، آج کی موجودہ عیسائیت بالکل دوسری مسیحیت ہے، جس کے یسٹ پال کا تھکا اور اس کی دین کھانا چاہئے، اور مہر کی یہ ہے (تھکے معاف یا باکے اور خدا بھی مجھے معاف کرے) کہ عیسوی مذہب و حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ جیسا پابان و رضی اللہ عنہ

۱۔ اب یہ حکمت اللہ کی تھی، اور کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کی بات غنی ہے، اس نے حضرت مسیح علیہ السلام پر دوسرے بہت سے انعامات فرمائے، حضرت مسیحؑ حضرت مسیحؑ میں، ہمارا ان پر ایمان ہے، اور ان کی نبوت کا اقرار ہے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کو چونکہ عیسائیت و قیامت تک باقی رکھنا مقصود نہ تھا، لیسطہرہ علی الدین کلمہ "اس کے سے کہا نہیں کیا،" البوہ اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا" کی بشارت اس کو نہیں دی تھی، ایک یہودی عالم نے حضرت فروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا "اے امیر المومنین! یہ آیت قرآن مجید میں آپ آسانی سے پڑھ لیا کرتے ہیں، اگر آپ یہ آیت ہم یہودیوں کے بارے میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو تہوار بنا دیتے، آپ نے فرمایا کہ "کی آیت" اس نے کہا "البوہ اکملت لکم دینکم الخ" فرمایا کہ یہ آیت رکھے رکھے تہواروں میں ہی نازل ہوئی تھی، یہ تو عوم عرفہ میں نازل ہوئی تھی اور وہ دن بھی جمعہ کا تھا، ہم وہ اس طرح کے تہوار منانے سے عادی نہیں، ہمارے یہاں یہ طریقہ رائج نہیں۔

یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کارنامہ تھا کہ وہ دین کے ایک نقطہ کو بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے، میں آپ سے نصف جتنا ہوں کہ اہمات چاہتا ہوں کہ آملی دوا میں رہے، اور زبان ایسی ہو کہ جو بات نکلے پوری ہو جائے، اور نظر ایسی کہ جس پر پرے مسلمان ہو جائے اور ولی کا درجہ پائے، سب چیزیں ایک جگہ مسلم اور قبل امتہ اف ہیں، ہر جہاں تک دین کے باقی رہنے کا تعلق ہے تو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اس بارے میں غیبت اور اس کی حفاظت کا جذبہ سب پر غالب ہو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان تھی، اور اس میں وہ ساری امت میں ممتاز ہیں، یہ دوسرے مسئلہ میں کسی کا وصف ان سے نمایاں ہو، اس انکار نہیں کرتا، لیکن اس موقع میں ان کا ولی مثیل نہیں۔

آپ کا دوسرا نمونہ یہ ہے کہ جس وقت آپ مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ یہ بات معلوم تھی کہ حضور خلیلی آخری خواہشات اور تمناؤں میں یہ بات شامل تھی کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کو رومیوں سے جنگ کرنے کے لئے بھیجیں، اور فتنہ ارتداد چھپا دیا، اتنا اور صرف وہ نہیں، تمام بات ایسے نپکتے، جہاں نماز و زکوٰۃ تھی، پورا جزیرہ العرب بظہر و میں اور تمام دنیا بظہر و

اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر یہ ارتداد پھیلے اور پھر جزیرۃ العرب اسلامی ولایت سے محروم ہو جائے گا، اور مسلمانوں کی جو پہچان تھی فوجی طاقت تھی وہ ہمیشہ اماندہ رہے گی اور یہ اندیشہ تھا جس کو حضور نے رومیوں سے متنبہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن اس اندیشہ کی نفی نہیں آئی اور آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے شہر کے چھبے کا نہیں کیا اور آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے شہر کے چھبے کا نہیں کیا، کیونکہ جو پہچان تھی ہمارے پاس فوجی طاقت تھی وہ پہچان شہر تھی، اور اس شہر نے مدینہ سے باہر قدم نہ رکھا تو یہ قابلِ جوہاری تاجک میں ہیں ہم پر مدعا اور جوہان میں ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اس شہر کو روانہ نہ کر رہوں گا، اس لئے کہ حضور ﷺ کی یہ تمنا اور وصیت تھی، اور میں اس کو پورا نہ کر رہوں گا، اس کے بعد اسے حفاظتِ جن میں آپ کے سامنے صاف طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، یعنی یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے گھر والے اور گھر والوں کی سودگی اور حفاظت پر بھی اثر پڑ جائے، اور وہ خطروں میں پڑ جائیں، جب بھی میں اس وصیت پر عمل نہ کر رہوں گا، اس سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مدنی سرکاری نہرت و رس کی قدرت کا مدد کا ظہور اور نئے ماحول بدل دینے کی اس کی طاقت اور منتظمی کا یہ ہوتی ہے۔ نبی ﷺ کے منشائی تکمیل کی صورت میں نہ کہ اس و ملاقوی رہتے ہیں، یہ انہی دین کا فہم تھا اور قرآن مجید کا مطالعہ۔

چنانچہ یہ واقعہ تاریخ میں ہے کہ وہ اس شہر نے مدینہ طیبہ سے قدم نہ اٹھایا اور اس کے عرب قبائل پر مسلمانوں کی دھماکے بیٹھائی کہ ادھو اب بھی مسلمانوں کے یہ مدغم ہیں کہ ان حالات میں بھی رہ میوں سے آنکھیں مائل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور شہر جا رہا ہے، جملوں یا ہیں، ہم غیہ منتظم قبائل ہیں، ہمارے پاس وہ تھیں ابھی نہیں، وہ مسکری تنظیم بھی ہم نہیں جانتے، جب رومیوں سے لڑ سکتے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں، ان پر دھماکے بیٹھائی اور بالکل اثر ہوا۔

یہ ہے اخلاص کا نتیجہ اور یہ ہے دین کے فہم اور حقیقی نیابت، نبوت کا کارنامہ کہ سب ڈر رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ ڈر رہے تھے، یا اللہ خیر کرے، ابو بکر ماننے نہیں، اسامہ کا لشکر باہر بھیج رہے ہیں، وہ باہر نکلا تو لوگ سمجھیں گے کہ اب یہ وک بالکل اداوارت ہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں، اس سے بہتر موقعہ ہو نہیں سکتا اور وہ مدینہ پر چڑھائی کر دیں گے، لیکن اس کا

اومت کا گوشت کھانے اور اس کا ۱۰۰ پیٹنے والے ان کو سابقہ پڑا رہن امپائر سے ساسانیوں کی یخیزوں مال پرانی حالت سے۔ جہاں تمدن ارتقاء کے آخری درجہ تک پہنچ گیا تھا۔ اب اگر یہ یہ تھا کہ امت تمدن کے اس یہاب میں بہہ نہ جائے۔ بلکہ حق اس موقع پر ایسی نئی بات ماننے لگے جو اس وقت میں سب سے زیادہ متنازعہ تھی۔ جہانگیر، باطل نہیں، میرے سامنے عربوں کا، امت اسلامیہ کا مزاج نہیں بدل سکتا، یہ تمدن کا تکرار نہیں ہوتا۔ یہ تشریف میں نہیں پر سکتے، عربوں کو بڑی تاکید سے سادگی، جہانگیری، شمسواری، زہد و تقویٰ امت اور حق پرستی میں یہ نہ وہ شہنشاہ کیسیات و تقویٰ کرنے کی ہدایت و تلقین کی۔

۱۰۔ ان کا یہ حق تھا کہ اب آپ باہرین طرف نہ سر رہتے، تو اس شان سے ہاتھ لے کر آپ ایسا اہانت پر نہیں ہوتے ہیں جس پر ایسا معمولی پڑا رہا ہے۔ عربوں پر یہاں بہت وہی اس کا ہوتا ہے اور براؤر کرنے نہ ہوتے پڑے تو وہی ان کی چادر کے ایسے معمولی سوتی پر ہے (اگر ہاں) ہاں رہتا تھا جس پر جلد سے نشان پر گئے تھے اور جہاں جہاں ہوتا تھا۔ یہ نہ مقدس کے سفر میں جہاں آپ جس کی چابیوں ملنی اور مسلمانوں کی قوت میں اس وینے کا عمل کرتا تھا۔ راستہ میں پانی پڑا تو کھل کھل کر اس کو پا کر کیا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہاں یہ عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ نے یہاں جو خطابہ فرمایا یہ نہ اب نہیں تھا۔ یہ راوی بہت بڑے ترقی یافتہ اور تمدن سے آراستہ ہیں جنہیں کہ یہ مسلمانوں سے غیبتہ اکثر میں ان کا حال یہ ہے کہ پانی میں اس صحت مندرجہ سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کی معزز و محترم تشریف سے ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بات برداشت نہ کر سکتے تھے اور انہوں نے یہ فرمایا "اولو عرک قلہا باانا عسلہ الکم کنہ اذل الہن فاعرکہ اللہ بالاسلام فمہما تطلوا العز بغیرہ بذلکم اللہ۔"

مذہب کی تاریخ اور شہین غیبت کی تاریخ میں ان الفاظ کی مثال نہیں ملتی، عربوں نے جہاں سے اب ابو عبیدہ اقریہ چہ رہے وہ "ارہن اور جہاں ہمیں انہوں نے ہوتا، دل پر پوٹ نہ تھی۔ مگر جبکہ آئی یہ بہرہاں، امین امت اخوانی مہتمم (اہل حرب) سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ملتا۔ فقیر کا قلیل نہ تھا، مگر والد نے اس کے زریعہ عزت ہی، اب تم جس رہے جس عزت تلاش سے مذکورہ نہیں رہے۔ ہاں چہ اب وہاں پہنچتے نہ تھے، اس کے قریب اتنی جلدی اپنا

باس تبدیل فرمایا، ایک پیر کے پختہ ہونے کے بعد حضرت ابو عبیدہؓ اور حضرت عمرؓ بن الخطابؓ نے باہر کے امیر المؤمنینؓ یہ خند ملک بنے، یہاں اس طرح پیروں کی خدمت پر جاتی تے، اور جیسے ہمارے نیپے مٹی پرے تے، میں انہوں نے کہا کہ چنانچہ اس کے بعد ہی پادری و سرتاریا کہ پخت گیا ہے فوراً اس کو سی دیں، پادری نے ایک دوسرا قیمتی کرتہ لے لیا، اسے دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ یا چیز ہے پادری نے کہا کہ حضرت یہ کرتے اپنے پیرے (تقن) کا بنا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا ہی کرتہ، چنانچہ وہ رٹا یا گیا اور آپ نے اس کو پہنا۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سارے مہم کے درمیان وہ فرق ہوتا تھا جو انسان اور جانور سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد تقن دیکھتے، یہاں جو طبیعتی نعمت تھا اور اپنی اور اپنی ذوق سے درمیان جو فرق تھا، وہاں جیسے ہمارے پیرے کرتے تو آپ کے وقت کے سات کا علم ہوگا۔

میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی اور ان کے سات لسانی کے طلبہ، ارتھے، اور ان کے اس نعمت کے مقرب بھی رہتے تھے اور اللہ ان کے ذریعہ اس سب کو ان کے وقت تک پہنچا بھی تھا، ان کے سات لسانی و مسوات لسانی کا سبب ایک مقدمہ میں آپ کو ملتا ہے۔

ایک مرتبہ مصر میں غور میں رہیں، پوری تھی، حضرت عمر بن الخطابؓ جو مصر کے فتح و اس کے ورثے میں، ان کے صاحبزادہ بن ریحان میں شریک تے، متجدد میں ایک قبیلہ کا غور بن کے صورت کے سب سے بڑے کا کہ انہوں نے ایک درخت کے پر اکایا، وہ رک گیا تو انہوں نے اس قبیلہ پر بھی ایک کوڑا مارا اور کہا کہ میں ایک شریف زادہ ہوں اور تم مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، قبیلے نے اس واقعہ کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے درخت کا سبب، اور ان کے صاحبزادوں کا سبب یا اور فرمایا کہ تم نے سب سے دوسرے کو غلام بنایا، سارے سبب اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے، چہرے آپ نے اس قبیلہ کو بایا اور اس کے ہاتھ میں دیا، اور غلام یا کہ اس شریف زادہ، درخت کا سبب، صاحبزادہ سے پر اپنی پیکیسیہ و جیہا کہ انہوں نے قبیلہ سے سر پر پھیرا تھا۔

یہ تھی وہ چیز جس کی وجہ سے امام میں یہ نیام عدل اور مساوات انسانی اور انسانیت کا احترام اور اس کا شرف اور اس کی عزت و بوقی رہی۔

[illegible][illegible]

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب میں سے وہ ہوا تو آپ نے اسے اپنے ساتھ لے کر
منہاجش کی وہابی کی نیابت میں درمناہرہ میں درمناہرہ اسلامی کے مطابق اور اس میں
التمناہرہ عزیمت کی یہ تہذیبیہ چھوڑی زمین اپنی مائیں کی خدمت سے لے کر
لے کر وہاں پہنچا۔ وہاں کی چار تہذیبیہ تہذیب کی تہذیب سے یہ تہذیب آپ کے مکان پر

[illegible]

یہ سب باتیں سن کر یہ بھی یہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ نہ دروغی، نہ غش، نہ مذہب، نہ من و نقوس اور نہ تشرکے و ور میں کس طرح اصول پر قائم رہا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں پرنا سب نہیں بنے پتی، امام و حنفیہ نے خوب فرمایا ہے کہ اگر کسی نے غش اور نہ بات کہیں یہ ائمہ میں من و نقوس اور مذہب نہ مانا، غش اور نہ مذہب من و نقوس میں نہ مانا۔

یہ تمام باتیں ان پوتہ نمبر پر ضرورت تھی اب میں آپ کے جوابوں کی مریت کے مدقون نے اس سلسلہ پارٹی میں اور بھی کثرت سے جن رضی اللہ عنہ وراثت سے سین غنی ماہ مزاجیہ سے میں غنی سے تمام ان کثرت سے غنی مدقون ماہیہ غنی آیت ان ماہوں کی نشانیں میں ہے۔ اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا جو مخصوص معاملہ رہا ہے اور مدقون نے آپ کو یہ بات بتا رہی ہے کہ فرما دیں ان میں سے آپ کے یہ باتیں ہی میں ان و از حدی رسول اللہ کا تب ہے۔

میں اپنے تبار کے ملاحوں و رشتہ میں سفارتوں میں - حضرت اس رشتہ میں مددگار
 اور رابطہ بن گئے تھے انہوں نے حضرت محمد امیر رشتہ مددگار کے معاملہ میں یہ تمام چیزوں
 حضرت اس رشتہ میں مددگار اور فیہ رشتہ میں یہ تمام ان سے ہوا جس
 و مستقیم اللہ - اس شخص میں المستمسک میرا یہ دیا - اور اب امید ہے - مددگار
 اس کے ذریعہ مسلمانوں کو بڑے بہانوں میں لے کر آئے گا - یہ بات حضرت اس رشتہ

اللہ عزوجل نے آپؑ پر نہیں تھی، بلکہ یہ آپؑ کے لیے یہ مسیت تھی، مگر رسول اللہؐ کا فناء بھی اور پیارے نانا جان کا فناء بھی، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے خاص حکمرانوں میں بھیجا اور اس کے مطابق جو اقدام یہاں تکلیف تھے، وہی مسیت معاہدہ کے ساتھ تھا، وہ صحابی تھے، کاتب وحی تھے، قریبی رشتہ دار تھے، ان کی بات موجب خروج اور تواضع کی نہ تھی، ان کی مخالفت فوجی قدامت کا نتیجہ کمزوری کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ ان کو جب بعض جوشیلا لوگوں نے طعن دیا کہ یہ ٹب ومار کی بات ہے تو فرمایا "العار خیر من النار"۔

اس طریقہ سے جب معاہدہ یزید کا آیا تو میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اقدام مفید صحیح تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہی سنا چاہیے تھا، ورنہ قیامت تک کے قتل اول کا وہی نمونہ سارے سامنے نہ ہوتا کہ جب وہی اقدار قیامت پر پہنچے اور اب اس میں شوق و سرور کے تبدیل ہو جانے کا اثر پیدا ہو جائے، اب اس میں ہر پامعروف و غیبی میں مہر اور جابجائی ہوئی اور جہالت پیدا کرنے اور ہر اقدار میں عبادت کا فاقہ بنانے کے لیے ہر شکار اور قیامت اللہ عزوجل کا فاقہ پیدا کرنا، قیامت اللہ عزوجل کے ہاتھ نہ ہونے کے تو ہم سارے سامنے کوئی نمونہ سنا جائے، وہی اقدار کا نمونہ ہے اور اس کو پہنچ کر اور اس کے ساتھ میں آجائے، یہ نہ ہوتا کہ آپؑ کا من بعدی تاریخ میں، ایسے کہ وہ ساری کی ساری اس شعر میں قیامت ہوئی

چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی

جو خدا اقدار آجاتا، جو خدا قیامت قیامت ہو جاتی، جس سے تابع بن جاتے ہیں، تقدیر ای ہے، ہمارے پاس صدر اول کا وہی نمونہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہی قیامت اللہ عزوجل نہیں ہے، ہم پہچان نہیں، پھر اس میں یہ اندیشہ ہے کہ اس سے اسلامی وحدت پر اثر ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت خطرہ میں پڑ جائے گی، سب خاموش ہو جائیں گے۔

اس کے لئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نمونہ قیامت میں یا کہ نہیں پتا، یہ ایسے نمونے چاہئیں کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں آئیں اور کسی چیز میں نہ ہوں، چنانچہ جد کے بھائی کی اگر آپ تاریخ پڑھیں اور ان کی تعلیمات میں حدیثیں اور ان کے کامات بھی، ہر بات میں اور ان کی باتیں بھی سنیں، تو آپؑ کو معلوم ہو جائے کہ ہر مہر اور مہر

میں لڑے ہوئے تھے، لیکن تاریخوں سے متاثر نہیں ہوا، اس لیے یہ سب کچھ وہوں
میں بہت بد نہیں کرتے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے وہوں کا تہذیب و تمدن بیان کیا ہے۔

اباموسیٰ حضرت حسین بن علی اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہما سے اس قدر میراثت میں
مرتابے اور ہوتا ہے کہ یہ جمعیت مدنی اور قنداری میں سے خدایہ ایک تہذیب و تمدن اور
ایک معاشرت اندیشہ عمل تھا، وہ کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ امام بخاری اور امام مسلم سے زیادہ فقیہ
اور محدث ہے، وہ زیادہ خدا ترس اور امانت دوست، اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ امام بخاری اور امام
مالکؒ نہ صرف فقیہ اور مجتہد تھے، بلکہ ایک تہذیب اور مجتہد تھے کہ میں شریعت اور فقہ اور مذاہب کے
تقابلی مطالعہ کے ایک صاحب علم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ عہدوں میں ان دونوں کی مثال
نہیں ملتی، انہوں نے نہیں سوچا کہ اسلامی اقتدار اسی کے خلاف یہ کون قدم اٹھا رہے ہیں، ان
سے پاس یہ فوجی طاقت ہے، اس کا نتیجہ سوائے اقتدار کے کچھ نہیں، وہوں نے بالکل غرضوت
کران لوگوں کی تائید کی۔

یہ ہم بل سنت کا امتیاز ہے کہ ہمیں پر امام کی عظمت کرتے ہیں، ان کی فضیلت کے قائل
ہیں اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے اس مہیہ پر فخر کرتے ہیں اور یہ حال جس کی
یا کار ہے، میں خود اس کے متعلق یہ باتیں بتاؤں کہ بنی ان کا مسلک تھا، یہی حضرت شہداء
اللہ اور ان کے بعد ان کے خاندان کا مسلک تھا، یہی مجدد و قائم ثانی کا مسلک تھا، میں نے
صاف پڑھا ہے کہ جب ان کے والد (حضرت شیخ عبدالاحد بن ہندی) کا انتقال ہونے لگا،
بالکل سکرات کا وقت تھا، حضرت مجدد صاحب نے کہا کہ ابا جان آپ بہت بیمار تھے کہ
اہل بیت کی محبت کا حسن خاتمہ میں بہت غل ہو تا ہے تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور پھر اس جگہ
یہ شعر لکھا

الہی بحق بنی فاطمہ
کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ

یہ ہمارا شعر ہے، ہم کسی قیمت پر بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم خدایہ راشدین
کو احق الناس بالفضل سی ترتیب کے ساتھ اور ان کی اولیت بھی اسی ترتیب کے ساتھ، پھر خلیفہ
الربوب حضرت ابوہریر رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پوتے ہم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ میں مدد دے میں۔ اس میں تیسب سے بھی قتل میں، ان کی انصافیت سے بھی قتل میں اور ان کی خرافت کی تقویت سے بھی قتل۔ اس سے ساتھ میں بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور ہم حضرات حسین رضی اللہ عنہم سے اقدام و باطن سے سمجھتے ہیں۔

ہمارے تمام قتل اقامت، وراق امتنا محمد بن ورامہ سے متفق ہیں، یزید کے فعل کی امت اور یزید کے فعل پر امام محمد بن فضل کے متعلق صاف کتاب ہے کہ ان کے صاحبزادے بہا باجن پتہ رکھتے ہیں کہ آپ یزید کو پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جو شخص مدد اقامت پر مدد یافتہ پر یقین رکھتا ہوں یا وہ یزید و پاند رتات کا صاحبزادے کے عرس یا یہ پیر آپ امت کیوں نہیں جیتے یزید پر۔ امام محمد بن فضل نے فرمایا کہ تم نے اپنے باپ کو بے کس کی پست جیتے ہوئے نہ ہے۔

ابن امام بن تیمیہ کا مسلک ہے کہ امام محمد بن ورامہ کا متعلق قتل مدد کی ہے نہ تو یزید سے ہارے میں نہ انتظام اقامت ہے، ورامہ نے اپنی برأت کا ٹھکانہ ورامہ سے فعل کی شجاعت بیان کی۔

یہی مسلک تھا حضرت عبداللہ ثانی، شاہ عبداللہ مدد کی مدد کی اور ہمارے تمام پیشواؤں کا یہی مسلک تھا۔ امام اہل سنت و جماعت نے ان کا مدد لشکر رزمۃ اللہ علیہ کا، میں ان کو جانتا ہوں کہ ان کی بیت سے متعلق تھا۔ اور حضرات حسین سے متعلق تھا۔ یہاں تک کہ ان سے متعلقین تک سے ان کا جو معاملہ تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں، اس خصوصیت سے ہمہ بھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں کوئی سوائے نہیں رہنا چاہیے، نہ امت کی ہے نہ بارے میں نہ نفاذ راشدین کی ترتیب کے بارے میں اور نہ حضرات حسین کے فعل کی صحت کے بارے میں، اور ان کے اقدام کے نتیجے اور مبارک ہونے کے بارے میں۔

خوارج ایک طرف چلے، روافض ایک طرف چلے، یہ تین تھے وہ، خاندان حضرت اس کی رہنمائی و راسدیت سے مراد تھے وہ، خوارج نے حضرت علی کی تفسیر کی اور روافض نے خاندان راشدین کی تفسیر کی اور ان کے مدد جو یہ بات کہتے ہیں کہ غمراہی کی غمراہی نہ ہونے کے بعد صرف تین آدمی، دین پر قائم رہے، اور بقیہ تمام لوگوں نے ارتداد کا راستہ اختیار

یہ وہی اللہ اس نے بڑھ کر رسول کی ناکامی کا احاطہ کر آپ کی رسالت اور آپ کی یہی شہادت کی تاثیر کا آثار اور یہ ہوگا یہ تو جیسا میں امر یہ وہیوں نے جی یا چنانچہ ان تیسہ رزمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے، اور اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی اور میں ان پر اپنی تقریر ختم کروں گا۔

وہ جانتے ہیں کہ یہ وہیوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری امت میں، امت یہ وہیہ میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ لوگ کون تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، جیسا کہ میں نے پوچھا کہ تم اپنی امت میں سب سے افضل اور سب سے بہتر کسے سمجھتے ہو، اور امت یہی وہیوں میں نمونہ کامل و سب سے اعلیٰ تھے، انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، رؤافض سے پوچھا گیا کہ امت ان میں میں سب سے بہتر اور خراب لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ سے صحابی۔ بالکل اتنی بات ہے۔

اسے بھی جن کا یہ سب فیض ہے اور یہ جو آج روشنی فہم آ رہی ہے بقول شاعر

بہار سب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے

یہ سب پورا نہیں دنیا کا ہی ہے

اس کا فیض اُس کے قریب ترین دلوں میں نہ پہنچتا پھر کیسا دعویٰ۔ اور میں نے تو کہا کہ اگر کسی مغربی ملک میں تقریر کر رہا ہوں اور تقریر روزمرہ شمار سے جاری ہو اور لوگ متاثر ہو رہے ہوں کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی بھائی بتاتا ہے اور یہ وہیوں طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر ناخدا حسب! یہ جو آپ ہم کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں، آپ نے نبی کے تیار کئے ہوئے لوگ آپ کے نبی کی آنسو بند ہوتے ہی چمکے، تو چہ آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں اور ہم پر کیوں محنت کرتے ہو۔ ہم اگر آج کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہو جاتے ہیں تو ہمارا کیا اعتبار۔ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو اب بقول بعض ائمہ بشری عالم تین بنی ائمہ اہل بیت کے اہل بیت پر حق ہے۔ ۲۳ سال کی محنت شاقہ اور مشق تہذیب و تمدن کے اہل کو یہ یاد دلائے، اور سنا دیا جینے ہے، اس وقت تک پانچواں سال ۲۳ سالہ شہادت اور تبلیغ کے بعد نتیجہ صرف یہ آئی ہے تو آپ ہم سے یہ امید اور کس نتیجہ سے پر دین کی دعوت دے رہے ہیں؟

آپ اس چیز پر ہمیشہ قیام رکھیں۔ اس پر مومن قنوت و مذہبیت کی نئی نفسیات کا
 تنقید دان کی خدمت کو برحق ماننا اور حضرات سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ
 عنہ کی اقدام کا بالکل صحیح سمجھنا اور ان کے لئے جانے خرچ کرنا، اور ان سے محبت کرنا یہ
 آپ کا شعار ہے، اور اس پر ہم کو فخر ہے، اور حمد اللہ ہے، مگر کہتے ہیں کہ ہم اس پر فخر نہیں
 اور ای پر دنیا سے جا میں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

دین ایمان کو جسم و جان پر ترجیح دینا ایمانی تقاضا ہے

ہندوستان کے موجودہ حالات میں اسلامی تہذیب و تمدن اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی اقدار و اشیاء و تحشیصات کے لئے جو خطرات پیدا ہو گئے ہیں اور سیول اور شرکاء نہ نظام تعلیم نے مسلمانوں کے دین و ایمان اور تہذیب کے لئے جو مسائل و مشکلات جنسی برائی ہیں ان سے دفاع کے لئے تیاری اور بیداری و ہوشیاری کی جیسی ضرورت اس وقت ہے وہی شاید آج نہ تھی۔

دین و ایمان کے لئے ان سیول اور شرکاء کے چیلنج کے جواب و دفاع کے سلسلے میں ہم مقدمہ کرامی مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی بزمہ اندکی یہ فکر انیمہ ایمان افروز اور دلپذیر تقریر (جو آپ نے دینی تعلیمی کونسل کے جلسہ عام منعقدہ 27 فروری 1983ء بمقام خیر انٹر کانٹیننٹلی) فرمائی۔ شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

حضرات! اتنی رات ہو گئی ہے اور میں خود اس حال میں ہوں کہ میرے این چاہا کہ میں چارپہر جسے ختم کر دوں لیکن مجھے ان لوگوں سے شرم آئی جو اس وقت تک بیٹھے رہے ہیں اور میں ان کے سہ کار زیادہ امتحان لینا منہ سب نہیں سمجھتا اس سے کہ اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور جو بات توجہ اور شوق کی حالت میں ہی جاتی ہے وہ شوق سے ہاتھ سنی جاتی ہے۔ اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے تو میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا اور آپ تقریر ہی سنتے رہے ہیں یعنی آپ کو شکایت نہیں ہوں کہ آپ نے کوئی تقریر نہیں سنی۔ تقریر ایک ہوشیاری سے جو صاحب بھی تشریف لائے ہیں انہوں نے پوری پوری تقریریں کہیں۔ اس نے اب میرا بہت کام ہمدرد کیا ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

واضعوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایديکم الی النہلکۃ واحسوا ان اللہ

بِحَبِّ الْمَحْسِنِ

میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا وقو یہ ہے جو میں آپ کے پہلے سناؤں کہ ایک موقع پر بعض مسلمان ایسے تھے جو اپنی جان تقیلاً پر رھ کر اپنے دُشمنوں میں ہر لمحہ کی خدمت میں رہتے۔ اور باقی مسلمان نے آپ پر واہو مسلمان وقو قرآن پر آئے تھے وہ کہتے تھے جی میں اور اس زمانہ کے وہ اور زیادہ پڑھتے تھے ان میں پتھروں کو خیال ہوا کہ کتنے عہد سے بعد اسلام غائب ہو چکا ہے۔ اور اب انھوں نے مال اور جہاد کی ضرورت نہیں۔ اس کے ہمراہ لوگوں کو بھیج کر باری اور تجارت وغیرہ میں لانا چاہتے۔ اس موقع پر ایک بڑے جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت ابوالیوب انصاری (جو میزبان رسول اور یقیناً صحابی تھے) نے میزبان عام سے میزبان تھے یعنی حضور جو دنیا سے میزبان ہیں۔ جنہوں نے ہماری دنیا کو اسلام اور ہدایت کی نعمت ملی ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا میزبان بنانے کا شرف عطا فرمایا تھا) اور ہر اشد ذکر کر سکے۔ نبیوں نے کہا کہ لو اس آیت کا مطلب سمجھتے تو پتھروں اور انصاریوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جتنا ہم اس وقت میں اتنے اور نہیں سمجھتے۔ اس سے کہ ہم پر مزید بھیجیے اور ہماری اس کے اول محض طبقتے تھے۔ یہ پیش آیا کہ جب علماء مدینہ میں اور ہم لوگوں نے اس کے لئے قربانیاں دیں شروع میں اپنا سارا وقت اس کے نذر کیا اپنی ساری صلاحیت توانائی سب پتھروں کے سپرد کر دی تو قدرتنا ہمارے کاروبار اس سے متاثر نہ ہونے لگے ہاتھوں و پائی دینے کا وقت نہیں رہا دکان پر بیٹھنے کا وقت نہیں رہا۔ مکانوں کی تعمیر اور کاروبار کے بڑھانے کا وقت نہیں رہا۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ پتھروں تک تو ہم نے آنکھ بند کر کے کام کیا اپنی کو بھوک و پیاس کیلین جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور خدا کے فضل سے ہر صحابی پر اسلام کے سپاہی پیدا ہوئے تو ہم نے یہ سمجھا کہ اب حضورؐ کے پیروں کی چھٹی لے میں اور نہیں کہ اب ذرا ہم اپنے کاروبار و سنبھال لیں۔ اس کے بعد چھہم آئے ہیں۔ ہم ہمیشہ کے لئے کچھ نہیں کرتے رہتے ہیں جس سے یہ خیال آتا تھا اور ابھی شاید زبان پر بھی یہ بات نہیں آئی تھی اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی نوبت نہ آئی ہوگی۔ اس خیال کا آتا تھا کہ قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اس خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال خرچ کرو بلکہ جان و

مال سے بے سروقت اور صلاحیت و توانائی اور توجہ سب صرف کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنے کو خندق میں نہ دھکیلو بلکہ پھنسی کے تحت پر نہ چڑھو۔ اور اپنے گے میں پھانسی نہ ڈالو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہم کو چوکا دیا۔ یہ آیت کیا تھی ایسا کوزہ ایک تازیانہ تھا ہم ترپ کئے اور بے قرار ہو گئے اور معلوم ہوا کہ اسلام کی خدمت میں اپنے کاروبار سے آنکھیں بند کر لینا خوشی نہیں ہے بلکہ اسلام کی خدمت کے مقابلے میں اپنے کاروبار کو ترجیح دینا اور اپنے مادی تقاضوں کا زیادہ لحاظ کرنا اور اس سے اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کے پورے ہونے میں فرق آئے تو یہ خودکشی ہے۔

اسلام میں انفرادی و اجتماعی دونوں خودکشی حرام ہیں

اور آپ کو معلوم ہے کہ فرد کی خودکشی بھی اسلام میں حرام ہے۔ یہ مسئلہ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی زہر کھا کر مرنا چاہے خواہ وہ کتنی ہی بیمار ہو اور خواہ اس کو مٹی ہی ناقابل برداشت اذیت اور تکلیف ہو رہی ہو جب اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور کوئی اس کی اجازت نہیں دے سکتا کسی فرد کی خودکشی کو خواہ وہ بہت ہی انظراری حالت میں بھی ہو۔ جب بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ایک قوم و ایک جماعت کی خودکشی کو بھی جائز قرار دے سکتا ہے اور پھر اس حالت کو جس سے دوسروں کی جان اور زندگی کا مسئلہ وابستہ ہے جو آخری امت اور آخری ملت ہے اور ساری انسانیت کے لئے بڑا سہارا ہے۔ اور اگر وہ ذہنی و سارا عالم ڈوب جائے گا اور وہ نیک و پھر لہر اڑو ڈوب رہا ہوگا تو بچ جائے گا اور آج ڈوب گا تو کل نکل آئے گا اور اللہ تعالیٰ اسی طریقہ سے انسانیت کی گاڑی چلاتا رہے گا لیکن اگر اس امت کا یہ انحراف ہو اور اس امت نے اپنے گے میں پھنسی ڈال کر خود اپنی زندگی ختم کر دی تو یہ اجتماعی خودکشی نہیں قومی خودکشی نہیں بلکہ انسانیت کی خودکشی ہے یہ پورے ملک کی خودکشی نہیں پوری دنیا کی خودکشی ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں کی غیرت کا امتحان

تومیر۔ دوستو اور بھیو! آپ نے تقریریں اور تجویزیں سنیں آپ نے خط لے کر خطروں کا علاج سنا اب بات یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی غیرت دار انسان ڈال ہے کوئی انسان بھی اس کا تصور کر سکتا ہے کہ ایک پوری کی پوری ملت جس نے ہندوستان میں انسانیت اور

اسلام کا پیغام پہنچایا آدمی بنایا اور جس نے توہید کا سبق سکھایا اور جس نے آدمی بن کر زمین پر چلنا سکھایا اور ملت محض اپنے موبہ و مخطوں کی وجہ سے اور حقیر فائدوں کی وجہ سے اجتماعی خود کشی و برائی خود کشی کا ارتکاب کرے۔

ذاتی مفاد کی ترجیح کا رجحان خطرناک ہے

آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خطے کو سمجھتے ہوئے بھی اپنے ذاتی مفادات اور مصالحتوں کو اور آرام اور تن آسانی اور تھوڑی سی آمدنی کو اور تھوڑے سے یسریں اور مستقبل و ترقی دیتے ہیں یعنی مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ خطہ نہیں برداشت کر سکتے کہ باپ جاکر کئے اسکول میں کہہ دے کہ میرا بچہ اردو کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یا اردو پڑھنا چاہتا ہے اس کے اردو پڑھانے کا انتظام کیا جائے اس لئے کہ وہ خود تیار نہیں ہے اس کا ضمیر تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ اگر ہندی چھوڑ کر اردو پڑھے گا تو اس کا مستقبل روشن نہیں ہے اور وہ اس کی سریر کو حاصل نہیں کر سکتا وہ اپنے ان ساتھیوں سے جو ہندی کے ذریعہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ہندی ہی پڑھ رہے ہیں ان کے متبادل میں چپچہ رہ جائے گا اور اس کو بڑی نوکری نہیں ملے گی۔ آپ بتائیے کیا ایمان کے ساتھ یہ بات جمع ہو سکتی ہے۔

غیرت ایمانی کا تقاضا

میں نے سوچا تھا کہ ایمان کا وہابی تقاضا ہے کہ اگر مسلمان خواب میں بھی سوتے سوتے
 دیکھے کہ میرے بچے نے اسلامی اصطلاح نے جوئے غیر مسلموں کی کوئی حد تک استعمال
 ہے اور کوئی لفظ بول دیا ہے جیسے تبرک نے جوئے بہا پر شادی کی اور میلاؤ نہیں سمجھتا۔ یہ تو
 جالہ نہیں سمجھتا کتنا سمجھتا ہے اور فلاں کا انتقال ہو گیا ہے جوئے بیانیت کا لفظ ہوتا ہے تو اس
 کوئی مسلمان سوتے سوتے بھی یہ خواب دیکھے اور خواب میں تو آدمی سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اور
 پر ابھی نہیں رہتا اسلین ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کی کوئی ایسی آواز سن لے تو اپنے
 سے اور رو کر کے ہاتھ بھٹے اور دوڑے اور سارا گھر پریشان ہو جائے کہ یہ بات ہے۔ یہ
 معصیت آئی سانپ نے کاٹ لیا بچھو کہیں اسکے بستر میں تھا اس نے ڈانک مار دی ہو
 کیا! تو مسلمان کے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا اور ظاہر ہے کہ خواب میں آدمی

ب کچھ دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں لیکن

عشق است و ہزار بدنامی

دب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے اور دب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو آدمی اس کے خیال سے بھی پریشان ہو جاتا ہے اور کہیں اس کا وہم بھی آجائے تو اس سے بھی اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور اس کی فیند حرام ہو جاتی ہے۔

سلام کے لئے کسی موہوم خطرے کو بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے

یہ تھا اسلام کا ابتدائی درجہ کہ مسلمان اپنے بچے کے لئے موہوم سے موہوم خطرہ بھی قبول کرنے کے دتیر نہ ہو یعنی کفر و شرک کا بت پرستی اور عقائد کی خرابی کا خطہ داسریہ بات نہیں ہے تو سچ پوچھنے کو ہمارا ایمان قبل اطمینان نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص میں یہ بات ہوں اس نے گویا کہ ایمان کا بڑا درجہ پایا تو اس تصور سے کہ وہ پھر کفر کی طرف چلا جائے گا اور اس کا امکان ہے وہ اتنا ڈرے جتنا کہ کسی آدمی کو آگ میں جھونک دینے جانے سے ڈر معصوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا اڈاؤ جل رہا ہو اور اس کے ٹرکے کوئی لے کر اس میں پھینک دے اس سے کسی ماں باپ کو جو تکلیف ہوئی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ماں باپ پیٹنے لگیں اور ممکن ہے کہ ان کا دم نکل جائے اتنا ہی صدمہ ایک مسلمان کو اپنے بچے کے بارے میں اس خیال اور اس تصور سے کہ یہ بچہ کبھی اسلامی دولت سے محروم ہو جائے گا۔ اور کبھی ارتداد کے راستے پر پڑ جائے گا۔ ہونا چاہیے کہ یہ ایمان کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو بھائی اپنے اپنے ایمان کی خیر منی چاہیے چاہے ہم تنہی نمازیں پڑھتے ہوں اور چاہے ہم میسی ہی مسجد میں بناتے ہوں اور چاہے ہم تنہی صدقہ خیرات کرتے ہوں اور بدھ میں آئے بڑھ کر یہاں تک کہتے ہوں کہ چاہے ہم دس دس حج کر چکے ہوں صاف صاف سن لیجئے اگر ہم نے حج پر حج سے اور اگر ہم نے کوئی بڑا عربی کا مدرہ بھی قلمزدیا ہے اور ہم بڑے علما اور اپنے بزرگوں کے بڑے معتقد بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم اس کو وارا کرتے ہیں اور اس کا امکان ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسلام سے بالکل محروم ہو جائے گا کوئی حرج نہیں اس کو بڑی تنخواہ ملے گی وہ بڑے عہدے پر ہوگا تو دین کے ایک طالب علم کی حیثیت میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ یہ حج قیامت کے دن کام نہ آئیں گے اور آپ کو بخشوا نہیں سکیں گے۔

دسمانی موت کے بجائے روحانی موت خطرناک ہے

آپ فرض نمازیں پڑھیں آپ پانچوں وقت کی فرض نمازیں پڑھیں اور سنت مسنونہ واداریں کریں ورنہ آپ پر حج فرض ہے قیام ہے قیام آپ کی ریلیں اور اذکار و قیام آپ پر فرض ہے قیام آپ روقہ لے دیں اس کے بعد آپ سے کوئی بھی کام نہ دوتا تو آپ کوئی شے نہ پڑھتے ہوں صاف صاف جتنا ہوں اور دین کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے آپ سے جتنا ہوں لیکن آپ دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ سب جہتہ وار ہے یہاں تک ایمان کے تقاضے پڑھتے ہوں موت بھی لواریں بہت مشکل سے بہت ہی ناواری سے ساتھ یہ سخت الفاظ داریں ہوں دین کے ایمان کا جو تصور اس فہم ہے وہ مجھ سے بہت دور ہے اور وہ تصور ہی کی مانند جو میرے سینے میں ہے وہ داریں ہے قیام میں جتنا ہوں کہ اندام کی عادت یہ ہے کہ آدمی اپنے بچہ کی موت و اس کی دسمانی موت و اس کی روحانی موت پر ترجیح دے وہ ہے کہ چار مرتبہ اور اس مرتبہ اس پر دسمانی موت داریں ہو جائے لیکن ایک مرتبہ بھی اس پر اعتقاد کی موت معنوی موت انسان کی موت داریں نہ ہو جس کی وجہ سے وہ ابد آبا تک جہنم میں جلتا اور پھٹکتا رہے گا اور اس پر عذاب ہوگا۔ بڑے سخت لفظ ہیں۔ بڑی مشعل سے میری زبان سے آیا ہوئے ہیں آپ سے معافی چاہتا ہوں بچوں والی ماؤں سے معافی چاہتا ہوں اور صاحب اوارہ والدین سے معافی چاہتا ہوں۔ مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی پیدا کرے کہ اے اللہ اے ایمان سلامت رہنا ہے اس بچے کو اندام کے راستے پر پہنچا ہے اس کو کل شے کے دین اللہ کے رسول کے سامنے مسلمان بن کر رہا ہونا ہے اور ان کی شفقت کا کشف ہونا ہے تو اس کو زندہ رکھو ورنہ اس کو دنیا سے اٹھا لے یہ ہے ایمان کا تقاضا۔

ہماری ایمانی حالت قابل تشویش ہے

مگر ہم اس حالت میں ہیں اتنا سا خطہ ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے بزرگ و دو شاہرہ تلواریں کے بچے ایڑھ ہمارے تلواریں ارادت ہمیں ارادے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ایمانیات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ نماز روزے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری عبادت جو ہیں خدائی وحدانیت اور توحید اور رسول کی رسالت اور قیامت اور حشر پر ایمان کسی چیز پر نہیں

والتقی نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی خاص پہچان نہیں ہے۔ بس ہمارا بچہ پر ہم جہ جہ کی
مہمہ پر پہنچ جاتا ہے۔ بعد وہاں باپ کی مٹی خدمت کرتا ہے اور اس نے تیر
سبق سیکھا تھا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کا آپ نے اس کے دین کو اوپر کایا کہ ہمارے کام
آئے اور وہ آپ کو جھومارتا ہے اور اتارتا ہے

وہ خدا کی عبادت میں مصروف ہے

وہ اللہ کے رتبے میں ہے

یاد رکھئے! اگر آپ نے اپنے لئے دنیا، اس کے دین پر ترقی کی تو اللہ کی آپ کو
آپ کی زندگی میں دھماکا دے گا۔ آپ تریں گے۔ اس کا یہ ایک پتہ ہے آپ تریں گے
اس کی رونی کے نظر۔ آپ تریں گے اس کا ایک مہمہ۔ وہ آپ کو عام کرنے کے لئے
طرف سے فوری اور پہلی سزا ہے جو دنیا میں مٹی ہے اور جو وہاں ملے گی تو ان کے لئے اس کی
بھی وصاحت کر دی ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے۔

ربنا انما اطعنا سادتنا و کبراءنا فاصبر لعلک یطلائناہم ضعیفین من العذاب

والعہم لعنا کبیرا۔

سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ نسل کی نسل لڑائی ہوں
اور ان کی بیویوں کی ایک پلٹن کیا معنی دنیا ہوں وہ لہجہ رہے ہوں گے کہ اب ہمارے پروردگار
نے اپنے بڑوں کی اپنے سرداروں کی اپنے ماں باپ کی بات مانی بات ماننے کا یہ مطلب
ہے کہ جس راستے پر کیا ہم تک کہتے انہوں نے ہمیں نہیں کانٹیں رہا۔ ہم دین سے محروم
ہوئے۔ اے اللہ! وہ لوگوں کے مذاہب کے اور انہیں صحت آمان سے نکلنے کی بارش
برسا۔

صاف صاف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ فاقہ شہید کا چہرہ ہونا
بچہ کی دیکھ کا بالکل خالی ہونا اس کا کسی صحت و عزت و دولت کے محروم رہنا و راہبہاں سے
کوہ دار اور شکر کے ساتھ گوارا ہونا اور یہ دارانہ ہو کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے اور وہ
ارتداد کے راستے پر چلا جائے۔ پھر میں ہمیں چاہئے کہ صاف صاف شہادت پر کسی پر
اس کا یقین ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر منیہ اور پوچھتے مومن و مملوایوں

۔۔۔ یہاں رہا نہیں رہا

صحابہ کرامؓ کے ایمان و عمل کے اعلیٰ معیار کی ایک مثال

میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے جتنا زور دے حضرت خنساءؓ نے جن کے بیٹے تھے اب
 • باہر جا رہے تھے اور جنگ نہ رہی تھی مسلمانوں کا نہیں ہے مسلمانوں کے بیٹے کا نہیں ہے
 مسلمانوں کے جان کا نہیں ہے لے راقم وہاں میں غنیمتیں حاصل کرتی ہیں اور اسے بچھرتی ہیں اور
 حنا پینا بھول جاتی ہیں۔ اللہ کی بھائی اور مہمان نے اپنے جوان لڑکوں کو بایا اور کہا کہ اے بیٹو
 میں نے تم کو یہاں اس وقت تک رکھا ہے کہ تم اس امر پر جان دو اللہ کا نام لو اور میدان
 میں جاؤ اس کے بعد میں اس رخصت ہو گیا وہاں پر نہایت رخصت کیا۔ اس کے بعد خبر آئی
 ہے ایک ایسی شہادت کہ اب آخری رخصت ہوئی تو کہا

الحمد لله الذي اكرمى مشهادهنهم۔

میں اس شہادت کے لئے اس نے میرے ہر حیا کی شہادت سے اپنے لوگوں پر
 ہاتھ رکھ دیا ہے کہ میں نے یہ شہادت آج اس کا موقع نہیں آئی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ
 بچوں و معیشت کے لئے رخصت ہے جہاں نورانی ہے جہاں اس کا موقع نہیں یہ یا
 کہا جا رہا ہے کہ بچوں کے ایمان چاہئے اسے چھوڑ دینا چاہئے چھوڑ دینا ایمان کا مظاہرہ
 ہے چھوڑ دینا تو آپ شہادت ہے کہ اس پر حقائق کے خلاف و ہوجرت کا خط و خوارس ملک میں
 ہون کی عزت اس ملت کو حاصل ہے کہ جس میں ولی بزرگوار ہے کا آج کون ماہر ہے
 سے بزرگوار ہے تو آپ کے یہاں معزز ہے۔ اہل عزت پائی ہیں کسی اور چیز سے خالی ایک
 نائب صدر جمہوریہ ہو جائے اور ولی بھی صدر جمہوریہ بھی ہو جائے تو اس ملت و عزت نہیں
 رہتی۔ تو وہ کون سی عزت ہے جس میں فرق پیدا نہ ہو جیسے ہے اور فراعن عزت وہی حیثیت
 نہیں تھی جب جماعت معزز ہوتی ہے تو انہی معززوں سے میں انگریز یہاں جب صاحب
 اقتدار تھا اس کی فوج کے ورے جن کو ترموٹ بچپن میں جاکر تھے کہ یہ صاحب لوگ ہیں
 آج انہیں ولی پوچھتا بھی نہیں کہاں کے وہاں سریز دکا و سرور تھی پھر فرنگی نظر نہیں آتا۔ بلکہ
 جب یہاں ان کا اقتدار تھا تو ایک معمولی سا ایک تھوڑی سی تنخواہ پانے والا ایک اور جس کو دو
 حرف انگریزی کے پرہے نہیں آتے تھے وہ بھی بادشاہ بن گیا تھا۔ ملتان کو عزت تھی ہے ان کے

کردار سے ان کی قربانیوں سے ان کی حقیقت و صورت سے وہ مومن کی عزت ہے جس کو بڑا ملے۔
مگ جانے یا بے فرق آجائے گا یہ کہ کافر میں پیش میں آجائے آئی اس میں آجائے۔
پولیس میں آجائے اس خط و کو بھی اور اس میں: اس کا بھی پتہ فرق پتا ہوا اس و اس آپ نہ
برداشت کر نہیں تو پھر وہ ایمان کہاں ہے! پھر تو ایمان خالی اس سے ہے کہ آپ ایمان کا
دعویٰ کرتے رہیں اور ایمان ایمان کہتے رہیں۔

کلم از کلم ایمان کا ادنیٰ تقاضا پورا کریں

مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کو جاننے کیلئے آپ کہاں تک ان تمام چیز پر عمل کریں
گے۔ اور کہاں تک آپ اس دینی تعلیمی دسل و را اپنے اپنے ضلع کی انجمن تعلیمات دین کی
معاونت کے اس کی درخواست کو قبول کریں گے۔ بس یہ ہے اور میں اسی پر تقریباً ہوں زیادہ
انجمن نہیں ہے تقریباً اور یہ بھی جو کچھ میں نے کہا یہ بھی ایک جذبہ نے کھلوایا۔ ورنہ وقت
میں نہ اس کی انجمن ہے اور نہ میری صحت ہی اس کی تحمل ہے کہ ہماری مائیں کہیں اور خواتین
جو پولیس پر وہ ہیں وہ اور جو بھائی سامنے ٹیٹے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کریں اور یہ بات اپنے دل
میں لے کر رہا میں یہاں سے آج صبح سے جو کانفرنس ہو رہی ہے اور مجلسیں ہو رہی ہیں ان سب
کا پیغام یہی ہے کہ ایمان کی قدر کریں ایمان کی قیمت بچی نہیں ایمان کا بالکل ابتدائی اور ادنیٰ
تقاضا پورا کریں وہ یہ کہ ہر قیمت پر اپنی اور ا کے ایمان کو بچانا ہے اور اپنی نسل کو مسلمان رکھنا ہے
اس لئے جو بڑے سے بڑا مطالبہ ہوا ہے حال میں پورا کریں۔

سنت یعقوبی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے

ایک بات جو اصل باب اب اور نچوڑ ہے ساری باتوں کا وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنی
آئندہ نسل اور بچوں کی شکل میں اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے اللہ کی اس نعمت کا شکریہ
ہے کہ ان کو اسلام پر قنکر رکھنے کی آپ پوری کوشش کریں۔ اے انہیں جدوجہد کریں قربانی جو
ہے کا وقت آئے تو قربانی دیں اور مہر سے اپنے ارادے سے اور اپنی مرضی سے انہیں اسلام
سے نا آشنا نہ ہونے دیں۔ اس کے بعد ان کی قسمت اور اللہ کا ارادہ وہ غالب ہونے والا ہے اور
اللہ کا فیصلہ ہی اصل ہے جسے نہ آپ روک سکتے ہیں اور نہ ہم روک سکتے ہیں اور جب نبی نہیں

رواے ہا یہ اپنے اندر راستہ پر نہ ہے اور ایسا اپنے شیخ و امام سے بھی نہیں ہے۔
تو ہمہ را یہ کہی ہوتے ہیں تو تہ اللہ تعالیٰ کا نشاہ اور اس کی مرضی۔

تین ہزار آپ سے رہے ہاں میرے ہے کہ وہ پتہ بھی نام نہ نہ کے ہاں اپنی پوری
وقت اس پر کامیں کے ہمارے جیتے ہیں یہ نہ وہ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
اپنے انتقال سے پہلے اپنے چوں پوتوں اور نو اسوں جمع کیا اور کہا کہ میرے بیوہ ایسا کہ
قرمیر کے بعد کسی حدیث نہ رہے

۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰

یہ تم خود (اس وقت) موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا (اور) جس وقت انہوں نے اپنے شیعوں سے چاہیا کہ تم لوگ میرے (مرنے سے بعد) اس چیز پر تشریف لے جاؤ۔ انہوں نے (بالاتفاق) جواب دیا کہ ہمیں یہی پریشانی ہے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ (حضرت) ابراہیم و اسماعیل و اسحاق پر تشریف کرتے تھے۔ میں یہی مبنی موجود ہوں وہاں شریک ہے اور ہم اس کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ (الباقیہ و رابع ۱۶)

ایسے میرے بیٹے! اے میرے پوتے! اے میرے دوست! میری پٹیلیوں میں سے زمین
 کے نکلے جب تک کہ مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرے بعد تم اس راہ پر چلو گے اور
 اس کی تم حمایت کرو۔

و ما يعبدون من بعدى "قلوا نعوذ بالله و الله ابائكم و اسماعيل و اسحق اليها واحدا ونحن له مسلمون.

وہ نبی کی اور تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابابابان، ابابان ناما جان آپ کیوں حیرت میں
آپ نے جو نہیں جانتی پر سیاحت سے واپس آجوں میں نے نہیں سمجھا۔ اور آپ نے والد
حضرت اسحاق آپ کے چچا حضرت اسماعیل اور آپ کے والد حضرت یوسف کے بتائے
تو وہ راستہ پر چلیں گے۔ اور ان خدا کے امدادی ہر پرکشش میں ہے۔ تب جب حضرت
عقوبہ علیہ السلام زمین کو انہیں انہوں نے نہیں ہمارا دیکھو بیٹو افسانہ جگہ میں نے یہ

کا زہریلے تھے فلاں پر میرے اتنا قرضہ ہے فلاں جلد اتنی زمین چھوڑ کر جا رہا ہوں اتنے کھیت پھیر کر جا رہا ہوں یہ تم سب سے مینا یہ بھی نہیں کہا کہ محبت اور اتحاد کے ساتھ رہنا۔ جیسے بہت سے مشتاق باپ بہتے ہیں چھ نہیں کہا ایک بات ہی کہ ما بعدی دن من بعدی کا سوہنہ اور یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے بس میں اس پر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی قدر نصیب فرمائے اور ان خطوں کا احساس کہ جو اس کے نہ ہونے سے اللہ اور رسول نے بیان کئے ہیں اور قرآن میں صاف صاف کہہ دیا گیا ہے۔

يا ايها الدين امو افوا انفسكم واهلكم ناراً وفردھا الناس والحجارة
عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون

اے ایمان والو! تم اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کو (اور خبیث) اس آگ سے پیو جو جس کا ایندھن (اور سوختہ) آدمی اور پتھر ہیں جس پر تند خو (اور) مضبوط فرشتے (متعین) ہیں جو خدا کی (دور) نافرمانی نہیں کر سکتے۔ کسی بات میں جو ان کو ختم دیتا ہے اور جو پتھروں کو ختم دیتا ہے اس کو (فورا) بجالاتے ہیں۔ (پ ۲۸ ترجمہ ص ۲۱)

اے ایمان والو! اپنی جان کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ایسے دوزخ کی آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قہر دے کہ ایمان کی جو اہمات محض اپنے فتنل اور بندہ دوازی سے اپنے نبیوں اور اللہ اور اپنے متبوں بندوں سے زبردستی محنت کے نصیب فرمادی ہے ہم اس وقت مر رہیں اور اپنی زندگی میں بھی اور اپنی اولاد کے لئے بھی ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں اپنی حد اور اپنی دانست تک اس کے بعد اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے گا ہم اسے اطاعت مستقیم پر قائم رکھیں اور جب اٹھائیں گے تو ایمان کے ساتھ اٹھیں اور ہمارے بچوں کو بھی اے اللہ ایمان سے امانت دے رہا ہے اور اس رات پر چلا تا رہے جو تیرے پیغمبر نے بتایا ہے جو تیرے نبی کے آگے اور ایمان کے ساتھ ان کو دنیا میں بھی قائم رکھنا اور ایمان کے ساتھ ان کو اٹھ بھی اور ایمان کے ساتھ ان کا

شہ بھی فرمائی۔

وما تغفل ما اک انت السميع العليم وتب عسا اک انت الثواب الرحيم

ایمان اور اس کی قیمت

یہ تحقیق مسلمانوں کے لیے ایک نیا اور دلچسپ موضوع ہے۔ یہ مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک نیا اور دلچسپ موضوع ہے۔

الحمد لله حمدده و يستعده و يستغفره و هو من به و توكل عليه و يعود
بالله من شرر انفسا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من
يضل الله فلا هادي له و يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و
نشهد ان سيدنا و مولانا محمد اعدده و رسوله صلى الله تعالى عليه و
على اله و اصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
الله الرحمن الرحيم

فاستجاب لهم ربهم اى لا اصبع عمل عا من مكهم من ذكر او اشي
عنصمكم من بعض فالدین ہاجر وواحر حوا من ديار هم واودو فی سبیلی
و قتلوا و قتلوا لا کفر عنیم سیاتہم ولا دخلیم جت بحری من
بحینا الانہار تواما من عد اللہ ، واللہ عدہ حسن الواب .

قوان کے پروردگار نے ان کی توجہ قبول کر لی (اور فرمایا) کہ میں کسی مثل بننے والے مثل کو مبرا ہو یا عورت نہ صانع نہیں کرتا، تم یک دوسرے کی جنس ہو تو جو لوگ میرے لئے وطن چھوڑتے، اور اپنے بھروسے سے نکالے گئے اور تانے گئے اور ٹپ گئے قتل گئے میں ان کے ساتھ دھرم کروں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں (یہ) خدا کے یہاں بدلہ ہے اور خدا کے یہاں اچھا بدلہ ہے۔

وطن مانوس چیزوں کا مجموعہ ہے

میرے عزیز بھائیو! مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج اپنے مہاجر بھائیوں سے ایک جگہ مل رہا ہوں، یہ ملاقات تمام مسیحی، معاش، علمی اغراض و منافعات سے بالکل الگ ہو کر اللہ اور اس

کے رسول کی محبت اور اسلام کے رشتہ سے ہے اور یہ موقع قسمت سے نصیب ہوتے ہیں۔

بھائیو! وطن کیوں وطن ہوتا ہے اور فارسی کے ایک شاعر نے یوں کہا ہے:

خاک وطن از ملک سیدمان خوشتر

خار و بھن از سنبل و ریحان خوشتر

وجہ یہ ہے کہ وطن مانوس چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جن جن چیزوں سے آدمی واس ہوتا ہے وہاں سب جمع ہوتی ہیں وہاں اس کا بچپن گزارتا ہے، جوانی لے، ان بیتے ہوئے میں وہاں نشہ پیدا ہوتا ہے، وہاں کی گلیوں میں وہ چلا کھڑا ہوتا ہے، وہاں کے باغوں، اور وہاں کی کلیوں میں کھیلا ہوتا ہے وہ وہاں کے ذرہ ذرہ پتے پتے کو پہچانتا ہے اور اس واس ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں اس کے اسلاف دفن ہوتے ہیں، وطن اور پردیس میں یہی فرق ہے کہ وطن میں اسباب انس اور انس کے مرکز بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اس لئے حضرت بلالؓ جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، وہاں ان کے محبوب بندہ محبوب رب اعلیٰ میں موجود تھے اللہ نے ان کو ایسی عزت بخشی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی مسجد کا مؤذن بنا دیا، لیکن کبھی کبھی وہ بھی کہہ اٹھتے تھے۔

الا لیت شعری هل ایتن لیلۃ

بواد و حولی اذخرو و جلیل

(کیا کوئی ایسی رات بھی آئے گی کہ میں ایک وادی میں رہوں گا جہاں میرے سرو پیش مکہ کی گھاس پھوس ہوگی)

ایمان کی حفاظت کیلئے ہر چیز کو قربان کرنے کی ضرورت

میرے بھائیوں! خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت میں مکہ سے چلتے وقت بیت اللہ کی طرف سر اٹھا کر فرمایا کہ میں تجھ کو کبھی نہ چھوڑتا، لیکن یہاں کے لوگ مجھ سے نکالتے ہیں اور یہاں دین پر قائم رہنا مشکل ہے۔

لیکن اس کے باوجود اللہ کے بندوں نے دین کی خاطر اپنے عزیز وطن و خیمہ آباد کیا، بہت سے لوگوں نے عمر بھر کا جمع کیا ہوا سرمایہ اور زندگی بھر کی پونجی چھوڑی و راستہ ہل بچوں کو بھی خیمہ آباد کیا، حضرت ابوسلمہؓ جب ہجرت کرنے کیلئے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی رفیقہ حیات تھیں

(جہ بعد میں مہبت المؤمنین میں شامل ہو میں) ام سلمہ کے قیدیہ بن امغیرہ نے حضرت ابوسلمہ سے اہل فیئیل پکڑ کر کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے پناہ دین بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے مین ہمارے بیٹے کو تم سے لے جاسکتے ہو۔ یہ تو ہماری بیٹی ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو تم لوگ مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں جائیں گے، ابوسلمہ نے بیوی کو سامیا ور کہا خدا کے حفظ و امان میں تمہیں اور بچہ دیا، میں تو ایمان بچانے کے لیے جا رہا ہوں مجھے ایمان تم سے زیادہ پیارا ہے، انہوں نے بھی خوشی سے کہا خدا حافظ! آرا اللہ کو بلانا منظور ہے تو پھر میں سے نفرت ام سلمہ و ام میں بچہ تھا، ابوسلمہ کے قیدیہ، خوا اسد کے وک آئے، انہوں نے جہاں ہم اپنے قبیلہ کے بچہ کو مانے پاس رہتے نہیں، میں نے انہوں نے اس معصومہ کو اس زور سے چھیڑا کہ اس کا ہاتھ اتر گیا، اور وہ اس بولے لڑ چلتے بنے، اس کے بعد ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ جہاں سے ان کی جدائی ہوئی تھی، وہاں آ کر اس واقعہ کو یاد دہانے لگی تھیں۔ اس پر انہیں سال بیت یا، آخر ان کے قیدیہ کے ایک شریف طبعیت آدمی کو ترس آ گیا اس نے کہا کہ یہ بے زبان عورت یہاں آ کر رہتی ہے، آنسو بہاتی ہے، اپنے شوہر کو یاد دہاتی ہے، آخر یہ یہاں کی عورت ہے یا نہدی ہے، ایک بعد اس کو خدا کا شریف بندہ تیار ہوا اور کہا کہ بہن ہم تمہیں مدینہ پہنچا دیں گے، خوا اسد کو بھی رہا کر دیا اور بچہ کو مانے کے حوالے کیا وہ جتنی تھیں کہ اس شریف آدمی تھا کہ مجھ کو کوئی ضرورت ہوئی تھی تو خود پہلے تر بٹا تھا اور ایک سوچا تھا جس نے رات بھر میری طرف نظر اٹھایا نہیں دیکھا۔

اس کے بعد پھر صہیب روٹی کا واقعہ یاد دہانے کے بہت بڑے کارڈر اور استعارے تھے جب وہ چنے کے دو کفار نے ان کا رستہ روک دیا، انہوں نے کہا کہ صہیب تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا جاتی ہمدین و ایمان بچانے کے لیے جا رہے ہیں جہاں اللہ کا مآزادی کے ساتھ ہے علی، وہاں ہم اپنے جانیں گے ان لوگوں نے کہا اچھا تم مدینہ جا سکتے ہو، لیکن تم نے ہمارے شہر میں رہ کر جو مملکت ہے اس کو تمہیں لے جانے کا یہ حق حاصل ہے یہ ہمارا مال ہے تم نے یہاں رہ کر حاصل کیا اور کیا اب تم کو جا رہے ہوں مگر ہم تم کو یہاں کا پیسہ لے جانے کی اجازت نہیں دین گے۔ انہوں نے کہا تمہارا مال تم کو مبارک ہو، میں اپنی جھولی خالی کر کے سب تم لوگ کے ہوں، تب تو تم خوش ہو! انہوں نے کہا ہاں، کہا یہ لوگ لے کر "تمام پونہ دے کر اللہ کا شکر ادا کرتے

ہوے وہاں سے چپے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیب نے بڑی کمائی کی، وہ نقصان میں نہیں رہے۔

راہ خدا میں سر دھڑ کی بازی لگانے کی ضرورت

آپ سب جانتے ہیں کہ دین و ایمان کیلئے پہلے اوّلوں نے جان دی، جان سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں اس سے بعد وطن چھوڑا، وہاں تپوڑی، اور بہت سے دعوے کی حکومت بھی تپوڑی ہے، ایسے اللہ کے بندے بھی مرنے میں جو دن مہر تھے، شہداء تھے، ان و مارات و ریاست حاصل تھی، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ اس میں بہت غلط کام کرنے پڑتے ہیں، ہمیں آخرت کی جو تیاری کرنی چاہئے وہ تیاری یہاں رہ کر نہیں ہو سکتی، حضرت ابراہیم بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سن ہوگا، وہ بھی ایسے ہی تھے ورنہ ایسے بزرگ تھے، رکن الدین علاء الدولہ سمنانی، سید اشرف جہانگیر سمنانی بھی امیرن میں امرات و ریاست کے مالک تھے، اور اس کو اس مارات، مرنے پر آئے اور راہ خدا میں نکل کھڑے ہوئے، اور کہا کہ ہم معرفت حاصل کریں گے اور اسکی رضا کیلئے سر دھڑ کی بازی کادیں گے۔

ہو یا! آپ اوّلوں نے اپنا وطن چھوڑا، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اصل میں یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کس چیز کو کس کیلئے چھوڑا ہے، چیزوں کو چھوڑنے والے تو دین میں بہت ہیں، ہم آپ صبح و شام روزانہ اخذ و ترک کا یہ عمل کرتے رہتے ہیں، مثلاً آپ بازار گئے، آپ نے کوئی سودا خریدا، آپ نے چاہیے چھوڑے، لیکن آپ نے چاہیے چھوڑے، اپنے ترکاری کی، آپ نے امام دیکر پیرا خریدا، دفتر جاری کر دیا یہ چھوڑے اور اپنے کام میں مدد و ناسن کی زندگی میں صحت شام ہو تا رہتا ہے۔ لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ سنا چھوڑا اور کس کے لئے چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ماجرہ اور اپنے شیر خوار بچہ ماجیل علیہ السلام کو مالہ میں چھوڑ کر چلے گئے، حضرت ماجرہ نے کہا ہم کو کس پر چھوڑ کر رہے ہیں؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے، حضرت ماجرہ نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی فکر نہیں، اگر اللہ کے حکم سے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، دیکھتے اللہ نے اس میں کوئی قیاس نہیں کیا کہ ساری دنیا میں باقی ہے، اور کتنے شوق سے جاتی ہے، اگر جان چاہتی ہے، چاہتی ہے کہ پر ملک جائیں اور ہم وہاں پہنچ جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر حضرت ماجرہ علیہا السلام کو وہاں

سے تھے تو اعدائے بیرونی انھیں آدمیوں کو وہاں لے جاتا ہے، اور وہاں اور اتارے۔ پھر اتارے، حضرت ہاجرہؓ میں السلام حضرت اسماعیلؑ کا سامنے سے پانی کی تلاش میں نہا۔ مہر و تھک اور مہر و تھک وہ تھے، مہر و تھک وہ تھیں، تو اعدائے بڑے بڑے سلطان اور مہر و تھک وہ تھیں وہاں اور اتارے اور لہتا ہے کہ ہاجرہؓ کی یہ دانمیں پسند آئی، اس سے تم بھی اسی طرح رہو، اور جہاں وہ تھیں چلتی تھیں، وہاں حکم ہوا کہ تیز چلو، جہاں وہ تھیں چھیل تھیں وہاں حکم نہ رہا۔ تیز چلو، آپ میں سے جو وہاں سے ہیں، وہ یہ نظر دیکھتے ہیں۔

میرے بھائی! یکنے کی اصل چیز یہ ہے کہ یہ چیز چھوڑی ورس سے لے چھوڑی؟ یہ چھوڑا، اس کی اہمیت تو ایسی نہیں ہے، لیکن اس کے لئے چھوڑا اس کی اہمیت بہت ہے، میری محبت میں چھوڑا، میرے نام پر چھوڑا، اللہ تو اس پر پیارا آتا ہے، اور سلطنت چھوڑی لیکن کسی اور مقصد کے لئے چھوڑی تو اللہ کے یہاں اس کی قدر نہیں، اس پر یہ چھوڑا لیکن اللہ کے نام پر چھوڑا، اور اللہ کی محبت میں چھوڑا، تو اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے، تو اصل چیز دیکھنی یہ ہے کہ آپ نے اپنا وطن کس چیز کے لئے چھوڑا؟ ہم کو جہاں تک معلوم ہے، آپ نے اپنا ایمان بچانے کے لئے چھوڑا، اور ایمان ایسی چیز ہے کہ آدمی کو دور سے بھی دھوکا ہو کہ ایمان کیلئے خطرہ ہے تو وہ بیخبر رہ رہے لگے، حدیث میں آتا ہے کہ تین باتیں وہ ہیں کہ اگر آدمی ان کو جمع کر لے تو اس نے ایمان کی صفات کو جمع کر لیا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ تم بیکوہ ان بعود الی الکفر کما بیکوہ ان یقذف فی النار اس تصور ہے کہ میں فریقوں کی طرف وٹا ہوں۔ اسے ایسی وحشت ہو کہ جیسے اس کو آگ میں ڈالے جانے پر وحشت ہوتی ہے۔

آئندہ نسل کی سلامتی کے لئے الحاح عمل

میرے بھائیوں! دوستوں! ورنہ، دنیا میں میری ایک تقریر بندہ سنی، پاکستانی مسلمانوں کے اور عربوں کے اجتماع میں ہوئی تھی، میں نے اس میں کہا، مجھ کو بھی یہ بات تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آئندہ ہمارے نسل کا اسلام پر باقی رہنا مشکل ہے، اور اس کا ایمان خطرہ میں ہے تو میں تم کو فتویٰ دیتا ہوں کہ چاہے تم کو اپنے وطن تک پیدل جانا پڑے تم کو یہاں سے چلا جانا چاہئے، ساری ملزمتیں، مہدے اور ساری ترقیوں چھوڑ کر تم کسی اسلامی ملک کی طرف کوئی رہو اور چلے جاؤ، تم تو مسلمان ہیں، جیسے ہمارے عزیز نے بیان کیا، لیکن آئندہ نسلوں

ہے۔ بارے میں اہمین نہیں، ہمارے ہیں۔ یوتھی امامیہ قوم میں ہے۔ یہ میں اب
مرقاہ کا کہہ رہا ہوں کہ تمہاری اور خداوند ارادہ میں جتنا بہانہ میں دیکھتا ہوں تمہارے وہاں رہنا
حرام ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

ان الذين توفاهم الملكة طالوت قالوا فيم كتم قالوا كتم

مسسعين في الارض، قالوا اللهم تك ارض الله واسعد فتيها حر وافيها
ہوگا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان
سے پوچھتے ہیں کہ تم اس حال میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے، ان
فرشتے بتاتے ہیں یا خدا کا ملک فراخ نہیں تھا؟ کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

فانولك ماوى هم جهنم وساءت مصيرا (نساء: ۹۷)

ایسے لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور وہ بڑی جگہ ہے۔

خدا کا شکر ہے کہ میری اس بات کو انھوں نے آج تک یاد رکھا ہے، وہاں سے جو لوگ
آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی وہ تقریر ہمارے کانوں میں آج تک گونجنے لگی ہے، کسی نے
سنیا کہ جنونی افریقہ میں ہم موٹر پر جا رہے تھے، لوگوں نے ٹیپ ریکارڈ چلا کر دیا، ٹیپ پر آپ
کی آواز تھی، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ”اگر یہاں تمہاری اولاد کا اور آئندہ نسل کا اسلام پر قائم رہنا
مشکل ہو تو تمہارے لئے اس سرزمین پر رہنا ایک دن بھی جائز نہیں، چاہے تم پر آسمان سے سونا
برسے، چاہے زمین سونا اگل دے۔“

تنبی مسلمانوں کیلئے ایک لمحہ فکریہ

اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں تو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت
فرمائے، اور سرزند و سلامت ہیں، تو اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، مجھے یقین ہے کہ انھوں
نے تمہارا ایمان و پیمانے کے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور
صحابہ کرام کی ہجرت کے عمل کو ایسا قبول کیا کہ اس کے نام سے مستقل جنتی (تقویم) قائم فرما
ئی۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ کل ۱۴۰۲ھ کا پہلا دن تھا، اس سال کا پہلا دن ہمیں مہاجرین
کے درمیان نصیب ہوا ہے، جو ہجرت سے شروع ہوتا تھا، میرا یہ مشورہ دینے کا حق چاہتا ہے کہ

ایک "مسیحی" بنایا اور یہ یقینی رسم الخط میں اس پر خوش خط و خروف سے لکھیں: "ہم نے وطن یوں چھوڑا"۔ ہم نے تبت (Tibbet) میں یہ کیا کیا؟ ایک سوالیہ نشان تو اس شخص کی نظر سے پرچہ کے دیوید کے ساتھ کہ ہم راہ وطن ہم وکات نہیں رہا تھا، ہم راہ وطن ایسا برا بھی نہیں تھا کہ وہاں رہنا وہ بھڑکے، ہم نے وطن چھوڑا ایمان کی خاطر، سوالیہ نشان اس کے دل میں چھپے، اور اس سے پوچھتے کہ تم نے وطن یوں چھوڑا تھا؟ اس کا جواب ال و ما، غ میں کہ ہم نے ہجرت کی تھی، اپنا اور اپنے بچوں، عورتوں، بیویوں، پوتوں، نواسوں، پوتیوں اور ان کی املا کا ایمان بچانے کے لیے، آپ یہ بھی نہ بھولیں، اور نہ تصور کے نول۔ بعد وہ جہول جاتے ہیں، بہت سے وہ جہول سے کہ ہمارے آباؤ اجداد یہاں یوں آئے تھے، ان کو یہ بیجوری پیش آتی تھی، پھر سب ایک ہی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، جھانے مانے میں نہ جاتے ہیں، پھر نمازیں بھی پھوٹ جاتی ہیں، اور ان کی تعلیم کا بھی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، خدائی یہ بھی فراموش ہو جاتی ہے، وہاں سے انہی میں سے اٹھ اٹھا۔ پرزوں کی طرف متوجہ جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بولی بات یہی کہنے کہ آپ ہمیشہ چولتے رہیں اس کو اور یہ وہ چیز آپ کو کاٹتی رہے، اور آپ کو غافل نہ ہونے کے لیے، یہ کہ آپ متافوقاً اجتماع کیلئے اس میں یہ بات یاد دلائیں، میں یہ نہیں جانتا کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ کوئی چیز ہمہ راہ کا دیں، پتہ دونوں کے بعد اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر ایک اور چیز چاہئے، پھر وہ بھی مانوس ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے کوئی تیسری چیز چاہئے، آپ دیوار پر چاہئے نہ لکھتے اپنے دل پر لکھتے کہ ہم نے تبت یوں چھوڑا تھا؟ ہم نے اپنا محبوب اور عزیز وطن یوں چھوڑا تھا؟ سب چھوڑا داشت تھے، اپنے ایمان کا نقصان برداشت نہ تھے، اس کے لیے آپ نے اپنا وطن چھوڑا تھا۔

ان فی ذلک لذكری لمن کان له قلب او الفی السمع وهو شهید

(ق۔ ۳۷)

جو شخص دل (آگاہ) رکھتا ہے، یہ دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت
عقیدہ، عمل اور دعوت

[illegible]

الحمد لله حمده و يستعينه و يستعز به و سوكل عليه و يعود
بالله من شرر انفسا و من سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من
يضل الله فلا هادي له و يشهد ان لا اله الا الله وحد لا شريك له و
يشهد ان سيدنا و مولانا محمد اعدده و رسوله صلى الله تعالى عليه و
على آله و اصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
الله الرحمن الرحيم.

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کیلئے پیدا کیا اور اس کی ضروریات کو اس دنیا میں بڑی فیضی اور فراوانی اور افراط کے ساتھ پیدا فرمایا۔ انسان کی ضروریات یہ ہیں اور ان کا سامان کس طرح کیا گیا ہے یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں جن لوگوں نے ذرا بھی اس دنیا پر غور کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جن چیزوں کی انسان کو میکشروں اور ہزاروں برس کے بعد ضرورت پیش آئی ان کا اہتمام دنیا کے ابتدا میں کر دیا گیا تھا انسانی ضروریات سے ہر شعبہ کو چلانے اور ترقی دینے کی صلاحیت اور محبت بھی انسان کی فطرت میں ودیعت کی اور اس نے اپنے سر و وار اور فرادید اپنے جوا اپنے ان شعبوں اور پیشوں کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ حالانکہ ان میں بعض ایسے کام ہیں جن سے ہمیں وحشت ہوتی ہے لیکن ان کے مرنے والی ان پیشوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور ان میں دنیا کے نظم کو چلانے اور ترقی دینے کا راز ہے۔

سائے کہ دنیا میں ہزاروں انتخابات کے باوجود ہمیشہ اور ہر شعبہ موجود اور قائم رہتا ہے۔

زندگی کو خالق کے منشاء کے مطابق گزارنا!

انسان کو پہنے کی بات یہ ہے کہ اس زندگی کو اپنے پیدا کرنے والے خالق کے مطابق گزارنا۔ انسان کو مقصد و پیمانے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جس مددگار و ہدایت دہندہ کی زندگی کے اس سب سے اہم شعبہ اور سب سے زیادہ ضروری کام کیلئے بھی کوئی سلسلہ یا گروہ دنیا میں جاری رہا نہیں ہے، جو اپنے اس مقدس کام کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے اور اس اہم خدمت کیلئے اپنی جان کی بازی لگائے۔

انسان کو جو اصل ضرورت ہے اس کے لئے کوئی انتظام نہ کرنا اللہ کی رحمت سے بعید ہے۔ دنیا میں حکمت و حکایت اور ہر شعبہ زندگی سے منسلک سب کچھ موجود ہے جس کی برکت و نعمت سے انسانوں کے معمولی ذہن بھی اسے ماننے کیلئے تیار نہیں۔ کہ انسانوں کی اصل ضرورت اور حقیقی مقصد (کہ اس طرح زندگی گزارنا چاہئے اس طرح وہ اپنے پائے سے راضی رہ سکتا ہے) کوئی انتظام نہ کیا گیا، جو خدا نے انسانوں کو اس اہم ضرورت و خدمت کیلئے دنیا میں ایک ایسی بے غرض جماعت بھی پیدا کی جو انسانوں کو بتلاتی رہے کہ یہ زندگی تمہاری تاجدار ہے۔ لیکن تمہاری اور کے تاجدار ہو، اور انسانی زندگی حیوانیت سے بہت ممتاز اور ایک بڑے منصب کی مالک ہے دنیا میں کڑیاں چھنے اور معمولی معمولی سفوف کیلئے طرح طرح کے انتظامات موجود ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ زندگی کا سفر بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے یا نہیں؟ میں اس سے ماننے کیلئے تیار نہیں کہ زندگی کا اتنا بڑا سفر بغیر کسی ادارے اور جماعت کے طے ہو سکتا ہے۔ جس میں طرح طرح کے فحشاءات، تصادفات، تشویش اور شگوش موجود ہوں جو پورا کرنے کے لئے ایسی حالت ہے کہ نہ ہم رہیں نہ ہماری خواہشات، آپ سناہوں اور بچھوؤں کو جانتے ہیں لیکن انسانی زندگی میں جو سانپ اور بچھو جو شعلے اور کانٹے اور جراثیم ہیں وہ زندگی کے سفر کے لئے بڑے خطرناک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی خاص رحمت اور فضل سے ان خطرات سے بچانے کا انتظام فرمایا۔ ہر زمانے میں وہ اپنے برتر بندے کیلئے بچھوؤں کو ان کے مالک سے متعارف کرائیں اور ان کی اصل فلاح اور حقیقی بہبود کا راستہ اُنہیں میں امر یہ انتظام نہ ہوتا تو انسانیت حیوانیت میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ مگر اللہ کو یہ دنیا چاہانی اور انسانی زندگی کو

پنے مہیار پر انا تھا۔ جس پہلے اس کے ایک انسان پیدا ہوا اس خدمت و نبی میں اور
ن کو یہاں لوگوں اور میں میں عنانی۔ وہ انسانوں کی ہدایت اور فلاح کے لئے اپنی ہر ذہنی
قربان کرتے رہے اور لوگوں کو ان پر شہادت دیا تھا۔ نہ معلوم کیا ہے یہ کیا عمل کرنا چاہتے
ہیں۔

مذہبی نے ان پر شدید دندنوں میں سے سب سے آخری فیصلہ خدمت مہار علیہ السلام
تعمد یہ کیا کہ آپ کے ایک جماعت تیار کی جس کی ہر معاشرت تمدن و تہذیب میں تھی
اور اس کا مرکز وہی قوم اور یہاں تک کہ وہ نہ تھا۔ بلکہ اس کے انسانیت کے ہر عام و خاص
یہ مہار و مہار۔ میرے پاس وہ ہے ان میں جو زندگی میں ہوں۔ مقابلہ میں قوم
اور معاشرے کے ہر ایک فرد کی طرف سے۔ ہر ایک کے لئے ایک حق و سچ اور ان کے لئے
حیات و نیا میں شریعت۔ جس کی میں بینہ شہادت و تقویٰ اور عدل و انصاف اور
پہل و شہادہ۔ اپنی زندگی سے انسانوں کو انسانیت کا تمام و کمال و تصدیق دیتا ہے۔ ان میں
ان کی حیثیت تیار کی کہ وہ دنیا میں عدل کے سب سے زیادہ ان میں ہوتی ہیں اور ان کے
سے مدد و مقدر یا بنے ان و ان میں اس مدد دینا ہے۔ ہر تہذیب۔

ارضہ و رت تھی تو !

ہر انسان کی خدمت مہار علیہ السلام ہم جس زمانے میں مبعوث ہوئے اس وقت
دنیا میں سے کچھ وہ جہت نما۔ ملک تھے تو میں تھیں۔ جگہ میں تھیں لیکن کوئی ایک جماعت ایسی نہ
تھی۔ اپنی ذات و راہ کے علاوہ انسانیت و فطرت و حق۔ انسان ہر یوں کی نسبت فقیر
رہ چکا تھا۔ جس کا کام صرف اپنے یوں۔ ہر ماہ و روز و ہر چاند تھا۔ ان میں انسانوں میں
وہی ہے کہ ان کی ایسا نہ تھا۔ ہر انسان کے سب سے زیادہ ان کی ان کے سب سے زیادہ
متحدہ ہوتے ہیں۔ ان کی وقت اور تلاش وہی یوں کہ اس وقت انسانیت و دنیا کی یہ نہ تھی
وہی تھی یہ وہ سب سے زیادہ ہر انسان تھا۔ انسانیت و دنیا کی یہ تھی۔ ان کے لئے
شرع اور حکم اس اضطراب سے آسنا اور خطرات سے واقف تھے۔

خدمت مہار علیہ السلام ہم نے دنیا و اس ذہنیت و مہار نے پہلے یہ ایک
جماعت بنائی جس نے ایمان، یقین، عمل و ہمت کے مجموعہ وقت سے اس بات کا فیصلہ کیا کہ

انسانیت، بلا امت اور تباہی سے کے سمندر میں ڈوبنے سے بچائیں گے۔ آپ نے ایسے بے
 وث اور بے باز رویہ کی تشکیل کی جو اس خطے میں انسانیت کی کمر پکڑ میں اور زندگی کے
 سمندر کے کارخ مزہ دیں۔ اور دنیا کو پختہ کریں اور زندگی کی پٹی پر اپنے آپ کو اٹال دیں کہ
 اب اس امن پر نہیں چن دیں۔ اور یہ وامست ہے جس نے مدنی طرف ہانکے اور ہدایت کا
 راستہ دکھانے والی زندگی کا مقصد قرار دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک
 وقت میں دنیا کی بڑی سے بڑی عزت، مذمت اور باہتری کی پیش کشوں کو جھڑک کر اپنے قیسمت
 سے انسانیت کے مستقبل و روشن اور دنیا کی زندگی و بقاء کا مقصد بنایا اور دنیا کے سامنے ایک نیا نقشہ
 یا نیا مہمیت پیش کیا جس کی بنیاد پر چند خاص اصولوں پر رہی، جن کو ان کو اختیار کیا
 ان کا اختیار محض چند حقیقتوں و تسلیم کر لین محض ایک بھر اور خاص طرز زندگی نہ تھی۔ حضرت کی
 نبوت اس پر مبنی تھی کہ اس وقت میں مسیحی قرآن واد ہے اور بڑی نا انصافی اور باہتی ہوئی جو یہ سمجھا
 جاے کہ آپ کا پیغمبر میاں مشن، مسیحی قرآنی عقیدے اور مل نکل محدود تھا، یہ آپ نے جو جماعت
 پیدا کی وہ اپنے عقیدے اور عمل سے ثابت اس کا فیسدہ سرچھی تھی۔ اپنی تمام قوت اور
 صداقت اور بہترین شے کو دنیا کے برائی رونے اور نیکی چیلانے کے لئے قربان کر دیں۔ اور
 مستقبل میں انسان کی ہدایت کا راستہ ہو کے اس کا مقصد بنی اور برائی میں محض تیار نہ تھا۔
 بدلتی ہوئی پرانی پرانے کا فیسدہ اور غرض مہم تھی۔ دنیا کے خدا فراموشی اور فانی مقرر برائیاں
 انہوں نے بدی ظلم، نفس پرستی اور خدا فراموشی کے خلاف ایک مورچہ قائم کیا اور اس کا فیسدہ یا
 کہ ان کے آخر وقت تک اس مورچہ پر جنگ کرتی رہے۔ اور بدی کی طاقت کے خلاف مہمیں
 دینا ہیں، وحق کو دنیا پر غالب کرنے کے انہوں نے اس کا بھی فیصلہ کیا کہ اس مقصد کے حصول
 کے لئے ان کو اپنی تمام مذکورہ باتوں، عزتوں و قربان کرنا پڑے تو ہتیر ہیں۔

صرف ہرم و عقیدہ دنیا کے حالات میں کوئی انتداب نہیں پیدا کرتا۔ اس کے ساتھ
 اہم عمل ہی وہ ہے جس کی بنیاد پر برائی نہیں رہ سکتا۔ عقیدے اور عمل کے ساتھ موت کا سامنا
 یہ اسلئے نہیں ہے کہ وہ موت نہ ہو بلکہ عالم نے دنیا کے ساتھ پیش کیا اور یہی وہ موت ہے
 جو دنیا کی نا و حیات است۔ یسے آئی دنیا میں اس مجموعہ کی مثال ملتی ہے۔ وہ جتنی
 جو زندگی پر اثر انداز ہو اپنے خلاف چلنے پر مانع ہو وہ عمل جس سے دنیا متاثر ہو۔ بغیر نہ رہی

ہو اور وہ دعوت جو مشرق میں خدا فراموشی کی آوازن کر مغرب سے لڑ جانے کیلئے بچپن ہو،
 نظر نہیں آتی آج دنیا کو پھر اس کی ضرورت ہے کہ عقیدے اور عمل کے ساتھ دعوت و اختیار
 امر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقصد و اپناجے جو اس دور میں سب سے بڑی ضرورت ہے
 اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقصد و اپناجے اس لئے اسے اسی بنیاد پر ایک جماعت قائم
 جو مسلمان کہانی، آج امر عقیدہ ہے تو عمل نہیں ملے ہے تو دعوت نہیں اور امر دعوت ہے تو عقیدہ
 اور عمل نہیں۔ آج دنیا میں دعوتیں ہیں سو فخر ہیں، تحریریں، و ترجمہ ہیں، خدا کی ہستی پر یقین
 مخلوق پر اور یہ ہے آج دنیا میں دعوتیں ہیں تو سب کی تان اس پر لٹو ہے کہ ہماری ذات،
 ہماری اول و اور اور بہت ترقی کی تو ہماری قوم اور ہمارا ملک ان کی دعوت کی غرض سے ساری
 انسانیت و اصل مسئلہ انسانی مسئلہ نہیں ہوتا آج ایمانی اور پاکیزہ اور خدا ترس زندگی کی دعوت
 دینا ہے رہا ہے، ان انسانیت کی تباہی کے درد نے بچپن ہے، زیادہ سے زیادہ صحت و
 برپائی، سیاسی زوال یا ملکی مشکلات، مسائل پیش نظر ہیں ہمارے کان لگے رہتے ہیں کہ کسی
 کوشش سے ہم صحیح اور خوش بات سنیں۔ ہم نے بار بار بے اشتیاق اور توقعات کے ساتھ تقسیم
 اس کے خبے اور بڑے بڑے مفکرین کی تحاریر اور مضامین پڑھے ہیں ہم بے ہوش ہوے
 کہ ہمیں انسانیت کے مقام، خدا کے یقین اور مرنے کے بعد کا ذکر تک نہیں ملتا، اور اخلاق اور
 نئی خدا ترسی کا یقین اور زندگی کے اس بڑے ہوئے سانچے پر ہم ہی تنقید نہیں کرتے۔

مسلمانوں سے اپیل:

ہم مسلمانوں سے خاص طور پر کہتی ہیں کہ جو زندگی وہ زندگی میں وہ ان کی تاریخ اور
 ان کے دعوے اور عقیدے سے محبت نہیں کرتی، آج وقت کی پار یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے
 مقصد، مقصود، دنیا کے بڑے بڑے تبارقی شہ اور کارخانے اور ہائی ترقی کا حوالہ دینا و تباہی
 کے پچانے سے قصہ ہیں۔ تم نے اپنی زندگی کو جیسا دیا اور جیسا کہ زندگی اختیار کیا جو دنیا کی
 خدا فراموش قوموں نے اختیار کر رہا ہے آج دنیا میں اس کی ضرورت ہے تم اپنے عقیدے
 عمل اور بے غرض دعوت کی زندگی پیش کرو۔

یہ تمہاری طرف سے دینے کی راہی تھی کہ انسانیت کی زندگی کی ہر تبدیلی سے نقل سکتی
 ہے۔ آپ اپنے اس منصب کو پہچانیے اور انسانوں کو بتائیے کہ ان کے مقصد والے دنیا کے

جو بہتر سے بہتر عطا کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کو اس وقت سے ہم نے معائنہ شروع کر دیا تھا۔
اس طریقہ سے اپنے بچوں کو پڑھ کر شایع، جو معتد علماء کی ماضی ہوئی کتابیں ہیں، تعلیم
الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کی اور ہمارے والد صاحب کی، مولانا شاہ فی علی تھا نویں
نہشتی زیور پڑھنے کا اور شروع کیجئے، اور نمازوں کی تاکید رکھئے، جن پر نماز فرض ہو گئی ہے، وہ
نماز شروع کر دیں، ان کی نمائندہ ہو سوتے سے اٹھائے کہ نماز پڑھیں اور کھڑے میں مالدوں ہو
کہ وہ دیکھیں کہ یہاں دین ہے اور دینداری ہے، اور خدا کا خوف ہے اور دینی باتیں ہیں۔
ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات، سناہ پر مکتبہ، قیامت، تہذیب، تہذیب
رہنے اور شمش کیجئے اور امد کی نعمتوں کا شعرا ادا ہے، امد نے آپ کو بہت نعمتیں دی ہیں اور
انہی خاندانوں میں پیدا کیا۔

ہم نے اپنے بچپن میں سب سے پہلے دیکھا ہے کہ ہماری والد صاحبہ تہجد پڑھتی تھیں
ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ تہجد بھی کوئی چیز ہے، تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اور ہمارے ساتھ
معاہدہ یہ تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اگر سہ ماہ میں مشق نماز پڑھئے بغیر تہذیب و راجہ تہذیبیں، اور
نماز پڑھاتی تھیں، اسی طریقہ سے دعا مانگنا سکھایا، اور کتابوں کا شوق، یا اور اس کے بعد سرن
کے خطہ طر آپ دیکھیں، ان کی کتابیں مولوی نے ذخیرہ نام سے ہم نے کتاب ماضی ہے،
ان کے حالات میں، اللہ تعالیٰ نے دعائوں کا ان کو ایسا ملکہ میں فرمایا تھا کہ حضرت تھانوی سے
ایک نیا فن لے جا کہ یہ ماریفہ کا نام ہے ایسی ایسی دعا میں اور کتابیں ان کے ہاتھ سے پڑھنے
کا رواج ڈالنے ان کے پڑھنے سے دل پر شہ پر کتاب ہے، اب بھی اس عمر میں شروع کرتا ہے، ان کے
دعائوں پر اتنا یقین تھا، ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہم نے جو دیکھی وہ دعا ہے، یعنی یہ
برکت سے اونچے اونچے بزرگوں سے یہاں یہ بات کہتی کہ یہ چیز میں دعا، جو کام پیش آئے
جو مشکل پیش آئی، اب دعا کی طرف توجہ اور نماز نماز اور دعا ان کا اور سنا پتہ ہوا، یہ تھا ہماری
وہ دعا قرآن کریم کی حافظہ تھیں، چور قرآن شریف قرآن میں رقم کرتی تھیں، دعا کے فتویٰ
دیا تھا، فراموشی کے دعا کا فتویٰ، ہمارے بڑے پیر و مرقد سے دعا، ایدہ خلیل امجدین صاحب
حضرت تھانوی سے بیعت تھے کہ یا عورتوں کی تراویح نہ سنتی ہے، یعنی عورتیں ہی عورتیں ہوں
عورت ہی امام ہو اور تہجد کی بھی عورت ہی ہے، اس لئے کہ پورا خاندان تھا، تہذیب و فراموشی کے دعا۔

ن قدرت میں پہنچیں۔

حضرت سیدنا عبد القادر دینانی رحمۃ اللہ علیہ کا مدنے کی مقبولیت حجاز میں تھی۔ پوری دنیا میں شہرت ہوئی، انھیں اور پوچھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے تلامذہ کی فہمی کا عیسوی مہیاجیوں کا جھونکنا جیسا کہ جب وہ اس کے خدا پرستوں کے آگے آتے تھے، انہی بچے تھے، پورے قافلہ دارستان میں۔ ان کے بعد یہ امریکا میں گئے اور یہاں مقبرہ کے پاس چھتے کہا کہ نہیں ہے، ان کے پاس یہ نہیں، ان کے لیے تو بہت چیزاں تھیں، تو لے لیتے تھے، ان کے پاس آگے ان کے پونچھا مقبرہ کے پاس چھتے تھے، انہوں نے ان کے ہمارے پاس یہ ہے، انہوں نے اس کو یہ اور تو یہ کہ یہ لڑکا جی جوتا ہے، امریکی دست ہے کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، ان کا واقعہ یہ اور تھا کہ بغداد میں ایک مرتبہ ان کا مقبرہ دیکھا گیا اور یہ جگہ کے مارے جاتے تھے، وہاں سے جو کترکاریاں لے آتے تھے، مظلومیہ ترکاریاں لے آتی تھیں، ترکاری لے آتے تھے تو ترکاری مرقی تھی، بولی پتہ سریا، بولی پھل سریا، ہمیں آوری، ہمیں مرقری، تو کٹھنیت تھے، وہاں جاتے تھے کہ بڑی چیز کا اٹھنا ناجائز ہے، ان کے یہاں سیدنا عبدالقادر دینانی کو بھی جب فرقہ پر فرقہ شروع ہوا، انہی پڑھ رہے تھے، جو ان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی چھیں انھیں، میں، چکائیں، ان کے تو دیکھا کہ لوگ اٹھا رہے ہیں، ان کو شرم آئی کہ یہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہے، جو جانے، انھیں لیں گے، ایک آدمی کا حصہ مہربوب کا، یہ واقعہ سننے سے قبل ہے، قوموں نے خلیاں تھوڑے کہ ہم نہیں اٹھاتے، یہ ان کو مبارک ہوا انھیں، مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، چٹنی بہت نہیں تھی، بہت تھکے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب آئے انھوں نے خواتین بھیجا، اچھا چہا کھانا رکھا، اور کھانے لگے، معلوم نہیں حضرت کا بے اختیاری میں منہ جھلایا، کیا ہو یا اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بہت بھوکا معلوم ہوتا ہے، اس نے کہا کہ آؤ بیٹھا ہوا، خیر اس کے بلانے پر بیٹھے گئے، اس نے پونچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، کہا عبدالقادر، کہاں سے آئے ہو، انھوں نے وہ جگہ بتائی، کہنے لگے کہ یہ تو تمہارا بیٹا ہے، ہم جب چلے تھے تو تمہاری والدہ نے کہا تم کو اس میں روپ رکھو، وہاں عبدالقادر کو تلاش رہا، شاید اس کو ضرورت ہو، ہم نے تم کو بہت تلاش کیا نہیں ملے تو ہم نے کہا کہ یہ کارروائی جاری ہے، تو ہم نے سب خرید لیا

تو نہ متبہارے مہمان ہیں۔

قویزوں کے ساتھ شب و غریب واقعت پیش آتے ہیں تو شروعات بچوں کے مال میں ڈالنے کے رزاق حقیقی روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے، ان کا یا ہوا رزق ہم بھاتے ہیں اور اس میں سے، اور جوت نہ ہوا، تو کہہ سکتے ہیں، اور ظلم بھی نہ رہا، زیادتی بھی نہ رہی، یہی وہ تکیف نہ رہا، ہونی ہوا بچہ کا مسافر ہو تو اس کو رات نہ بتاتا، کوئی تکلیف وہ چیز ہو تو اس کو اسی میں کہ ہو نہ ملے، بچپن سے یہ تعلیم دینی چاہئے اور اپنے یہاں ایسی کتابیں پڑھنا چاہئے، راز نہ ہماری ہمیشہ امتہ اللہ تسخیم صلیہ کی کتاب ہے، یہ "ریس السالطین" کا ترجمہ ہے جو بہت معتبر کتاب ہے، حدیث میں اس سے کتنی "ترغیب" پڑھتے اور اہمیت امتوں کے حالات میں "یہ تہ عاشرہ" پڑھواتے، یہ چیزیں پڑھیں تو اس میں ہونی چاہئے، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد سے انشاء اللہ بہت کام لینا ہے، اور اس علاقہ میں تو آپ کی کالیل چراغ ہے جو بس رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جتارھے اور دعا کریں نمازوں کے بعد اپنے سے بھی اور ان کے حقوق میں آپ پر ان کے سے، رشتہ داروں کے لئے بھی اور سب سے بڑی دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق امتیہ مسلمان رہے اور نیک صلات بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، ان کے دل میں ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اپنے خاندان میں ٹپکتے ہوئے ہیں، اور اپنے بچوں کو جتنیوں کو بہنوں کو چھوڑ دیں وہ خطبہ کر رہے ہیں بس عاف مائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

قرآنی قصوں کی اہمیت و افادیت

[illegible]

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم۔ اما بعد۔

اس تمہید کے بعد مولانا مدظلہ نے ”اسلامی ادب اور قصہ نگاری“ کی اہمیت و افادیت اور اس کے بنیادی مقاصد کو قرآنی مثالوں سے واضح فرمایا، اس ضمن میں ہر مقصد اور پانچ نیز ادب کی تشریح کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی حقوق اور تحفہ ہائے دانش اسالیب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ قرآن مجید نے انسانی دل و دماغ میں توحید و رسالت کے مضامین و اتارنے کے لئے جو وسائل و ذرائع اختیار کئے ہیں ان میں قصص و حکایات کو مرکز اہمیت حاصل ہے، دینی حلقوں میں قصے کہانیوں سے متعلق جو غلط فہمیں پائی جاتی ہیں اور جس طرح تحقیق کی نگاہ سے اس فن کو دیکھا جاتا ہے، اس میں واعظوں اور مصنفوں کے طرز عمل کا بڑا دخل ہے کہ وہ اس کی اہمیت اور افادیت کو تسلیم نہیں کرتے، مولانا نے فرمایا۔

قصہ بہانیوں سے متعلق صدیوں سے ایک حقارت آمیز اور ایسا احساسِ ممتی کا خیال چلا آ رہا ہے، ہمارے واعظوں نے قصوں اور حکایات کی چھبھ کی تحقیر کی یہ یام از م انھوں

السلام کو، آیت ہی یہ سمجھ لیا کہ اگر ہمارے خواب کی کوئی تعبیر اوتے تو وہ حضرت یوسف ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر فائدہ اٹھایا اور تو حید کا بڑا موثر، طاقتور لیکن جامع وعظ کیا۔

حضرت یوسفؑ نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں ضرور تمند ہیں، اور ضرورت انسان کے اندر سننے اور احسان و انقیاد کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے، جو بات وہ سن نہیں سکتا، وہ سب سننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے، اس کے اندر اب واہمہ اور فراق کا بند باندھی پیدا ہو جاتا ہے، اس نازک اور قیمتی موقع سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا:

يا صاحبي السحر أرونا ب متفرقون حير اه الله الواحد القهار
ما تعدون من دونه الا اسماء سميتموها انهم وانا كم ، ما امر الله
بها من سلطان ان الحكم الا الله امر الا تعدوا الا اياه ، ذلك
الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون .

حضرات: غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں واقعہ رکھ کر اس موقع کے لئے منسوب کیا، اور وہ مہذبہ دیتے تو کہتے کہ آپ کا وعظ ہم سننے کے لئے نہیں آئے ہیں، آپ تو ہمیں تعبیر دیجئے، اگر آپ تعبیر جانتے ہیں، اور نہ رخصت کر دیجئے لیکن حضرت یوسفؑ نے اپنے چچے سے اٹھا دیا یہ غیر جادو اور غیر ناقدانہ انداز میں منہ کہا کہ اگر ادا ہو، اور ہمیں بلاغت اس پر غور کریں وہ ابنا فرقہ آئی کے قتل ہو جائیں، اس واقعہ میں حکمت یونانی بھی نظر آئی ہے، قیامت تک کے لئے یہ اسلوب و اعیوں اور مہینہ کے لئے ایک نمونہ ہے، ہمیشہ ہمیں اس نمونہ بنانا چاہئے کہ اس موقع سے ہم اپنی بات ہمیں اور اس بلاغت سے اس کی مقدار کیا ہوئی چاہئے۔

اس احسن القصص کے دورے جز یعنی بادشاہت کے خواب اس کی تعبیر، چہ بادشاہ کی طرف سے جب دعوت آئی تو اس نازک موقع پر حکمت یونانی اور نمائندگی کی طرف سے نمایاں ہوئی اور یہ تین یونانی نے یہ نمائندگی کی اس پر روشنی ڈالتے ہوئے مونا نے فرمایا:

جب بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی تو چوتھی کی نے کہا کہ اس کی تعبیر تو حضرت یوسفؑ ہی دے سکتے ہیں اور وہ اس وقت بابل میں ہیں بادشاہ نے حضرت یوسفؑ کو

پنے دربار میں طلب کیا، اس موقع پر رومی فرموتا تو وہ خوش خوشی دربار جانے کے لئے تیار ہو جاتا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے معاملہ میں تحقیقات کا مطالبہ کیا، فرمایا:

ما بال السوءة التي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدھن علیم، کہ پہلے تحقیق کر لیجئے، ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، اس سننے کے جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ اس کو اپنے مقاصد میں کامیابی نہیں ملی، اور لوگوں میں چرچا شروع ہو گیا کہ محلہ ان بیگم فریفتہ ہوئی ہیں، ایسا معمولی انسان پر تو اس نے تدبیر کی اور سب عورتوں کو دبا کر ان کے سامنے حضرت یوسف کو پیش کیا، ان کو دیکھتے ہیں وہ ان پر ایسی فریفتہ ہو گئیں، کہ اپنی انگلیوں کاٹ لیں، ان حالات میں حضرت یوسف نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کی تحقیق پہلے کر لی جائے، یہ ہدایت الہی بھی تھی، اور نفسیت و خاصیت پیغمبری بھی تھی، انھوں نے کہا کہ اگر اس حالت میں شہابی دربار میں جوں کا تو سرے شہر میں چرچا ہو جائے گا کہ وہ تو مجرم تھے اور انھوں نے دُورے ڈالے تھے، انھوں نے ایچ کی نگاہ ڈالی تھی، اور نہ معلوم کیا کرنے والے تھے، کہ اس کے بعد وہ جیل چلے گئے، پھر بغیر تحقیق کے شہابی دربار چلے گئے، محض بادشاہ کی خصوصی نظر عنایت سے ایسا ہوا۔

حضرات: منصب نبوت کے لئے جو بلندی چاہئے، جو عفت، جو برأت اور جو پاکیزگی چاہئے پھر وہ نہ ہوتی، اگر بغیر تحقیق کے حضرت یوسف محض بادشاہ کے بلاوے پر اس کے دربار میں چلے جاتے، اب حکمت خداوندی ہی نہیں، یہ خاص ایچ زقر آئی ہے کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ”ارجع الی ربک فاسالہ ما بال السوءة التي قطعن ایدیہن“ پھر جب تحقیق ہوئی تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ما علما علیہ من سوء ہم نے ان کے اندر کوئی کمزوری اور کوئی خرابی نہیں پائی، تب حضرت یوسف پورے اعزاز اور پوری خودداری کے ساتھ بلکہ نور نبوت اور منصب نبوت کیساتھ دربار میں آئے اور وہاں رہے، یہ ساری چیزیں تو رات میں موجود نہیں، اس طرح تو رات ایک اور بات نظر انداز کرتی ہے، اور وہ ہے، اجعلی علی خزائن اسرار ص انی حفیظ علیہم، یہ وہی کہہ سکتا ہے، جس پر دعوت کا غلبہ ہو، جس کو انسانیت کے ساتھ برادرانہ نہیں مشفقانہ تعلق ہو، یہ کتنا بڑا خزانہ ہے اور کتنی بڑی مملکت ہے،

لیکن بے محل اس کی دو تیس صرف ہو رہی ہیں، حضرت یوسفؑ نے اس کا خیال نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ انھوں نے عہدہ طلب کیا، اس لئے کہ لوگوں کے منہ اپنی ذات کے متعلق بد گمانیوں کے مقابلہ میں زیادہ اہم اور زیادہ قابل ترجیح ہے، اگر کوئی ہمارے متعلق کہے گا کہ وہ لاپٹی تھے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہزاروں ہزار انسانوں کے کام ہوں گے، غریبوں کو پیسے ملیں گے، بھوکوں کو روٹی ملے گی، جو اہل ہیں ان کو عجب و ملے گا، اس لئے فرمایا ”اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیہم“ یہ خدا کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، کوئی سوانح نگار ہوتا تو حضرت یوسفؑ کی سیرت میں اس کا ذکر نہ کرتا کہ اس میں حضرت یوسفؑ کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ حضرت یعقوبؑ کے بیٹے پیغمبر کے پوتے اور پر پوتے تھے، اس سے بہتر کیا ہے کہ ان پر حرف آئے، داغ لگے، لیکن لوگوں کو آرام پہنچے، یہ بے نبوت کا مزاج، اور اس کی نفسیات، یہ صرف نبی کے اندر ہوتی ہے، تورات نے حضرت یوسفؑ کے وعظ اور ان کی حکیمانہ باتوں کو نظر انداز کر دیا ہے جبکہ قرآن نے اس قصے میں ان تمام عناصر کا ذکر کیا ہے، جن سے انسانوں کی رہنمائی ہوتی ہے، اور ان سے سیرت و کردار کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔

مواہبانے سورہ کہف میں درج واقعات اور حکایتوں کا اختصار کے ساتھ تحصیل و تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اپنے عربی مقالہ اور کتاب معرکہ ایمان و مادیت میں ذکر کیا ہے کہ ہر زمانہ میں ایمان و مادیت کے درمیان کشمکش پیش آئے گی، یہ کشمکش ایک خاص شکل میں اصحاب کہف کے زمانہ میں پیش آئی اصحاب کہف نے اپنے زمانہ کی مشرکانہ حکومت کا کس طرح مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا اعزاز بخش، آخر زمانے میں کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، قیامت تک پیش آنے والی ساری تحریکات، تربیات، ہادی کشش اور رعنی دلکشی کی طرف اشارے کئے گئے ہیں، یہ سب چیزیں حکایتوں کے ذریعہ ہمارے سامنے قرآن نے رکھی ہیں، تاکہ ہم ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں، لیکن ان کہانیوں کو دین کے دائرے سے خارج کر دیا گیا، بس لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف تفریح اور وقت گزاری کے سئے واقعات اور قصے پڑھ لئے جائیں، عربی میں کہانیوں کا بڑا ذخیرہ ہے، الف لیلة، جس کی مثال دوسری زبانوں میں نہیں ملتی، اس طرح ابوالفرج اصفہانی کی کتاب بہت مقبوس ہوئی لیکن ان

کہانیوں اور واقعات و صحنوں و تربیتی مقاصد سے پڑھنے کے بجائے تفریحی طور پر پڑھنا یہ لیکن اللہ کے بندے اپنے اپنے دور میں کام کرتے رہے۔

قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا تذکرہ خواہ اس بات کی دلیل کے لئے یا اندر افادیت ہوتی ہے پھر جس تفصیل کے ساتھ حضور ارم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی گئی ہے، اور اس کا جتنا بڑا ذخیرہ اسلامی کتب خانہ میں ہے اس کی نظیر نہیں ملتی، اسلئے انسان کے کسی بھی انسان کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی احتیاط، استدلال اور مزہدیت کے ساتھ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی جتنی کے خاتم النبیین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہے۔

حضرات: ہمیشہ اب نوین کا معاون سمجھتے اور اس و بچوں کی تعلیمات اور ان کی عمر اور ذوق کے مطابق دین کے حقائق اور اصول و عقائد سے متاثر کرنے کا کام اپنے آپ میں ڈرا بھی تاخیر ہو جائے یا ذرا سے چوک ہو جائے تو بڑے عظیم نتائج نکلتے ہیں، اس میں شکایت انسان کے نام سے جو کتابیں لکھیں، اس میں باتسمیر کہانیاں، کہتے بیوں سے متعلق تمہیں یہ کتابیں مذاقہ العظماء میں پڑھائی جاتی تھیں، مولانا عبدالمجید دریا بادی نے اپنے زمانہ صدق میں لکھا کہ جس ادارے کے مدیر محمد علی محمد علی سید سیما ندوی ہوں، اس کے نام محمد انجم الدین جلیل، اکثر عبدالعلی ہوں اس ادارہ میں حکایات الاطفال پڑھائی جاتی ہو، جس میں ان کے بچوں کی تصویریں ہوں، حیرت کی بات ہے سقوت مجھے ایک اہلکار کا اور یہ ادارہ پیدا ہوا تو میں نے حکایات الاطفال کے بارے میں قصص النبیین للاطفال کے نام سے ایک کتاب کا سلسلہ شروع کیا، جو الحمد للہ ابھی نہیں بکھلا دعو یہ یہاں تک کہ روک و چین میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کے ترانے، انگریزی، ہندی، فرنچیز اور چینی و ترکی میں سوک، اس کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ بنیادی عقائد و اصول و بچوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ وہ اس میں تعلیم و ترقی اور درسی چیز نہ سمجھیں بلکہ ایک جدید حقیقت سمجھیں، جیسے راز مروی چیز ہو جیسے انسان کا کھانا اور پانی پیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ پانی تو پینے ہی چاہئے یہ فطرت کے تین مسابقی ہے، اس طرح وہ آسانی سے بغیر کسی پیچیدگی کے عقیدہ و توحید سمجھ لیتا ہے، اس کے بعد وہ بھی محسوس نہیں کرتا، نہ اس کی دوشادہ کرتا ہے، قصص النبیین میں اس کا بیان ہے۔

ذریعہ تمام بنیادی عقائد و کشف انداز میں بچوں کی نفسیات اور ان کی عمر کے تقاضوں کے مطابق آسان زبان میں بیان کر دیئے گئے ہیں اور اس کا نظریہ اس کا یہ ہے کہ یہ ان بچوں کو ذہن پر بار نہ ہوں اور ان کا معدہ بھی آسانی سے انہیں سمجھ جائے اور ان کے قول و فعل اور یہ توجہ و توجہ میں یہ عقائد گھل مل جائیں۔

خطاب کے آخر میں صدر جلسہ نے جنوب کی سرزمین خصوصاً اس کے مایہ ناز مسیوت سلطان کاؤٹریا اور فرمایا کہ انھوں نے جو سردار، اکیس وہ قابل فراموش کارنامہ ہے، مولانا نے سلطان ٹیپو کے خاندان کے ساتھ ان کے بزرگوں خصوصاً شاہ ابوسعید، شاہ ابوالہیت سعید نعمان اور حضرت سید احمد شہید سے تعلق و روابط کاؤٹریا، اور فرمایا کہ سلطان ٹیپو اور حضرت سید صاحب نے اس سرزمین کو آزاد کرنے کے لئے جو قربانیاں دیں وہ تاریخ کے انبار میں جلی ہوئی ہیں۔ ان کو ابھارنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ادب کا ایک جز ہے کہ اپنے کو تے اور تناسب کے مطابق ہو۔ یہ چیزیں اس طرح ہماری ادب کی کتابوں میں آئیں کہ ذہن قبول کرے اور بچہ بھی محسوس نہ کرے کہ وہ منظر کیوں کہا جاتا ہے، ادب کے لئے جس نفسیات انسانی اور نفسیات صدیقی (بچوں کی نفسیات) کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی۔

مولانا نے رابطہ ادب اسلامی کے جلسہ پہ ظہور میں انعقاد پر مسرت ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جنوبی ہند اس کام کو کر رہا ہے، جو بہت سی تواناویں اور خصوصیاتوں میں ممتاز ہے، اس ملک میں سب سے پہلے اس سرزمین نے جنگ آزادی شروع کی تھی، جس کا ایک نمونہ سلطان ٹیپو تھے، ہمیں امید ہے کہ اسلامی ادب کو انشا اللہ اس کی تعمیر کے بعد ایک طاقت ملے گی اور اس میں ایک دلکشی پیدا ہوں۔

وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین

مما ینزل من الرحیم

دعوت دین میں حکمت و وسعت اور ہر زمان و مکان کے لئے اس کی ہم آہنگی

بحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ' فاعوذ باللہ من الشیطان
الرجیم O بسم اللہ الرحمن الرحیم O

ایک دیرینہ آرزو کی تکمیل:

اللہ تبارک وتعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ آج آپ سے ایت موضوع پر خطاب کرنے کا
موقع مل رہا ہے جو میرے دل کی دیرینہ آرزو کی تکمیل ہے، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے
حسب حال پاتا ہوں۔

هذا تاویل رویای من قل قد جعلها ربی حفا، یوسف ۱۰۰

یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پسند لیا تھا، میرے پروردگار نے اسے
کردیا۔

ہم آپ آج دعوت و تبلیغ دین کے اصول و اسلوب اور اس کے طریق کار کو سمجھنے اور
سمجھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع اس ادارہ کی اصل روح ہے
جو آج سے نوے سال قبل قائم ہوا تھا۔

قرآن کریم کا اسلوب دعوت کیا ہے؟ یوں پوچھئے کہ قرآن کریم دین کی دعوت دینے
والے مبلغ کو کیا ہدایت دیتا ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دعوت دین کے طریقے پر
اور کن اصولوں پر پیش کی؟ قرآن داعی اور مبلغ کے لئے کیا اوصاف و خصوصیات پسند کرتا ہے؟
کیا دعوت کے متعین حدود اور طریقے مقرر ہیں، جن کا ایک مبلغ پابند ہو سکے، اور جنہیں ایک
حالب علم تبلیغ کی درسگاہ میں سیکھ سکے؟

یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، قرآن کریم سے اس کا براہ راست تعلق ہے، اور تبلیغ دین

نے مضمون سے بھی ان طرح اس کا تعلق ہے، اور جب اس موضوع سے گفتگو سے
امتنان اور وہ انہیں پہنچا دے گا تو اس کی اہمیت و عظمت اور کبھی بڑھ جاتی ہے۔

قرآن کریم کا موضوع و ہدایت ہے:

قرآن کریم ہدایت و دعوت کی کتاب ہے، اور احکام، شریعت کی بھی کتاب ہے، لیکن
اس سے نہ دعوت و ہدایت کا پہلو دور ہے۔ پہلوؤں پر غائب ہے، شریعت و احکام کی اہمیت
سے انکار نہیں، اس کی عظمت و آغوشوں پر، بیان سوال اہمیت و اہمیت کا ہے، جو پہلو دور
اہمیت رکھتا ہے، اور اس کو اہمیت حاصل ہے، اس نادر سے انہیں تو میرا حق یہ ہے
کہ شریعت و احکام کے مقابلہ میں دعوت و ہدایت کا پہلو قرآن کریم میں غائب ہے، کیونکہ
ایمان کی بنیاد ہدایت پر ہے اور تبلیغ پر اس ایمان کے حصول کا اور مدار ہے، بذاتیہ بات واضح
ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے تمام مضامین و مقاصد پر ہدایت و دعوت کا عنصر قرآن کریم میں نمایاں
تصور پر غائب ہے۔

دعوت و تبلیغ کا کام قوانین و ضوابط کا پابند نہیں ہے:

قرآن کریم نے دعوت و تبلیغ کے یہ اصول بتائے ہیں؟ وہ کیا ضابطے ہیں جن کی پابندی
کرنے کو قرآن نے حکم دیا ہے؟ کیا قرآن کریم میں ہمیں تبلیغ و دعوت کے متعین قوانین اور اس
کے بے پل حد و تارے گئے ہیں؟

میرا خیال ہے دعوت کے طریق کار کو قانون و ضابطہ کی زبان میں نہیں بیان کیا گیا ہے اور
نہ ایسا زمانہ مہلت اور مقررہ ضابطہ حکومت ہے، دعوت و تبلیغ کا اندازہ حول اور مردہ پیش کے
حالات، مخاطبین کے طبائع اور دین کے مصالح کے مطابق متعین ہوتا ہے۔

چونکہ دعوت و ”صورتحال“ کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور ”صورتحال“ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اس
سے دعوت کے کام میں ”احسن کا م“ اور ”احسن کی ضرورت ہے، مزید یہ کہ دعوت
پیش کرنے والوں کو انسانی نفسیات سے گہری واقفیت اور اس کی دھتکی رگوں اور سوسائٹی سے
مردہ پسوؤں پر انگلی رکھ کر بتانا ہوتا ہے، اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مبلغ کو یہ بات کرنی
چاہئے، یہ نہیں کرنی چاہئے، اور یہ کام کرنا چاہئے، اور یہ نہیں کرنا چاہئے، اس کو ایسا مطلوب

اختیار کرنا چاہئے اور لوگوں سے سامنے دعوتِ حق پیش کرنا چاہئے، اس کے یہ حدود ۱۰۰۰ ضرور چاہئیں، خواہ وہ قوانین کے مرکزی خطوط ہوں، یونکہ بدلتے ہوئے معاشرے اور تبدیلیں شدہ صورت حال سے اس کو منسلک ہوتا ہے۔

رقبہ انہیں وضو اہل میں اس کو بکھڑا دیا جائے تو وہی حال ہوگا جو ایک صاحب کو اپنے ملازم سے ساتھ پیش آتا تھا، جو ایک طیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی صاحب نے ایک ملازم رکھا، ملازم نے مرگت سے زیادہ "دق کوئی" واقع ہو اتھا، اس نے مطالبہ کیا کہ نکتے میرے فرائض بتا اور نوٹ کر لے لے جائیں۔ چنانچہ ایک فہرست تیار ہوئی کہ فلاں وقت بازار سے سنا، فلاں وقت گھر سے صاف کرنا ہے، فلاں وقت یہ کام کرنا ہے اور فلاں وقت یہ کام کرنا ہے۔ ملازم نے ان خدمات پر اپنے آپ کو موزع سمجھا جن کی تفصیل اس فہرست میں درج تھی، خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک بار وہ صاحب جنہوں نے ملازم رکھا تھا، شوزے پر سوار تھے، وہ ترننا چاہتے تھے، پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور ان کی جان پر بین بنی، اب گھوڑا بھاگ رہا ہے اور یہ نکتے دوے جا رہے ہیں۔ اسی حال میں ملازم پر نظر پڑی۔ چیخ کر آواز دی کہ جد آوریہ کی جان چ۔ ملازم نے کہا۔ ڈراٹھریکے میں اپنی فہرست میں لکھ لکھوں کہ آیا یہ خدمت بھی میرے فرائض میں ہے یا نہیں؟ اس وقت جب کہ آقا کی جان جا رہی ہے اور وہ موت و حیات کی شمش میں ہے، ملازم صاحب نے اپنے اصول وضو اہل پر عمل کیا اور آقا کی ضابطہ پرستی کی نذر ہوئے اور ہر زمان کے پتہ کا منہ آیا۔ عربوں و اندھ قلی نے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی بڑی صلاحیت بخشی ہے، اور ان کے اندر فطرتاً سلامت روی پائی جاتی ہے، ان کے کسی شرم کا یہ خوب شعر ہے۔

اذا كنت في حاجة مرسلًا

فارسل حكيمًا ولا توصه

یعنی اگر تمہیں کسی کام سے کوئی آدمی نہیں بھیجنا پڑے تو اس کے لئے ایک عقیل و فہیم آدمی کا انتخاب کرو اور اس کو (تفصیلی) ہدایتیں نہ دو، یونکہ وہ خواہ اپنی سمجھ سے موقعِ عمل کی مناسبت دیکھ کر وہ کام کرے گا جو تمہارے حقیقی منشاء کے مطابق ہوگا۔

دعوت کے زمانی اور مکانی حدود:

دعوتِ دین بہت نازک کام ہے، اور اس کی وسعت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے چھ

حدود کافی ہیں اور پہچان مانی، اور دونوں انتہائی وسیع اور پھیلے ہوئے۔ زمانے کے لحاظ سے دیکھئے تو اس کا زمانہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جبکہ کسی پیغمبر نے دعوت کا آغاز کیا یا غیر پیغمبر نے اس دعوت کی ابتداء کی اور اس کی انتہا کوئی بھی نہیں ہے، اسی طرح اس کا مقام (مکانی حدود) بھی متعین نہیں کیا جاسکتا، ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ مشرق میں ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ دو مغرب میں ہو یا مشرق سے مغرب یا مغرب سے مشرق منتقل ہو جائے، لہذا اگر صرف اہل مشرق کو سمجھانے کا طریقہ اس کو معلوم ہے تو مغرب میں وہ افہام و تفہیم کا کام انجام نہیں دے سکتا، اور اگر وہ صرف اہل مغرب کے طریقے اور تفہیمات سے واقف ہے تو مشرق میں اس کی دعوت بربط اور بار آور نہیں ہوں۔

آیت دعوت کا اختصار و اعجاز اس کی وسعت اور گیرائی:

قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے دعوت کے طریق کار کے حدود مقرر نہیں کئے اور یہ کام اعلیٰ کی قوت تمیز اور عقل سلیم پر چھوڑ دیا ہے، اس بات کا فیصلہ کہ کب اور کس وقت کونسا طریق کار اختیار کیا جائے، اس کی طرف خود داعی کا ذوق اور عقیدہ رہنمائی کرے گا، اور اس کی دینی فکر جو اس کے اساسات و اعصاب پر حکمران ہے، وہ خود طریق کار کا انتخاب کر لے گی، قرآن کریم نے صرف ایک وسیع و عمارق نمائندہ دیا ہے، جس کے اندر دعوت دین کی پوری روح (اپنے) سمائی ہے، وہ آیت یہ ہے

ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظۃ الحسنۃ و حادلیہم بالتی ہی

احسن ان ربک ہو اعلم من ضل عن سبیلہ و هو اعلم بالمہتدین ○

(اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ،

اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے منظر و کرد، جو اس رستے میں بھٹک گیا، تیار کرنا۔

اس آیت کریمہ کے دو سو باتیں پوری طرح عیاں ہیں، ایک داعی الی اللہ کو متنی

آزادی ہے اور اس وجہ پابندی ہے، کہاں تک وہ جاسکتا ہے، اور کس حد سے آکے قدم بڑھانا ممنوع ہے، جہاں تک دعوت کی وسعت اور داعی کی آزادی کا تعلق ہے، وہ اس تعبیر سے واضح ہے کہ "ادع ان سبیل ربک" (بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف) اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا

کہ ایمان کی طرف دعوت دو، یا صحیح اور سچ عقیدہ کی طرف بلاؤ، یہ نماز قنوت رب کی دعوت دو یا اخلاقِ حسنہ اختیار کرنے کی ترغیب دو، انسانیت کے اتمہ امہ کی تلقین کرو، یہ سب نہیں کہا یہ مگر یہ تمام باتیں ”سبیل ربک“ میں سمٹ آئی ہیں، اس لفظ نے فکر و عمل کے آفاقِ حَول دیئے ہیں، یہ آفاق بھی محدود نہیں ہیں، اس میں دوسرے ادیان کا وہی، بشری ضروریات، انسانی زندگی میں پیش آنے والی حاجتیں سب داخل ہیں ”ادع“ (بلاؤ) کا لفظ بھی کس درجہ وسیع معانی پر حاوی ہے، اس میں نہ اس کی قید ہے کہ وعظ و تقریر کے ذریعے بلاؤ نہ یہ کہ تحریر کے ذریعے دعوت دو، یہ کہ وعظ و تلقین ہی کا ذریعہ اختیار کرو، یہ لفظ ”ادع“ تمام معانی اپنے جلو میں رکھتا ہے، اور حسبِ موقع داعی، دعوت کا فرض کبھی چند و نصاب سے بھی وعظ و تقریر سے اور کبھی تحریر اور دوسرے ذرائع اداغ سے ادا کر سکتا ہے، اور بلانے کا وہ وسیلہ اختیار کر سکتا ہے جو مشرور ہو، موثر اور نافع ہو، پھر فرمایا ”سبیل ربک“ اپنے رب کے رستے (کی طرف) اس کے علاوہ کوئی تعبیر ممکن نہیں جس میں اتنی جامعیت اور وسعت، گہرائی اور سیرانی ہیک وقت موجود ہو۔

”حکمت“ کا لفظ بہت ہی بیخ اور بڑے وسعتوں کا حامل ہے، دوسری زبان میں اس کا ترجمہ آسان نہیں ہے، اسی طرح ”موعظت“ بھی وسیع معانی پر حاوی لفظ ہے۔ ”حسنہ“ کا لفظ بھی الامحہ و دعائی پر مشتمل ہے، قرآن نے اس آیت میں آزادی بھی دی ہے اور حد بندی بھی کی ہے، ایجو و اختصار۔ بھی اور بیان و شرح بھی۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة .

اے پیغمبر! اپنے پروردگار کے رستے کی طرف دانش اور نیک نصیحت سے بلاؤ۔

یہ آیت کریمہ بعثت محمدی سے پیشتر کے سب سے بڑے داعی الی اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں نازل ہوئی ہے، یہ چراندہرہ اس طرح ہے

ان ابراہیم کان امة قاتلا لله حنیفا ولم یک من المشرکین

○ شاکراً الا نعمه اجته وهدد الی صراط مستقیم ○ واتبه فی

الدنیا حسنة وانه فی الاخرة لمن الصالحین ○ ثم اوحیاً الیک ان

اتبع ملة ابراہیم حنیفا وماکان من المشرکین ○

بے شک ابراہیم (لوگوں کے) امام (اور) خدا کے فرمانبردار تھے جو ایک طرف کے

ہو رہے تھے اور شروں میں نہ تھے۔ اس کی نعمتوں سے شکر گزار تھے، خدا نے ان کو بزرگ و بڑیا
تھا اور (اپنی) سیدتی راہ پر چلایا تھا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں
جہنم میں ہوں۔۔۔ چہ نم نے تمہاری طرف کی جتنی کہ دین ابراہیمی پر وہی
اختیار ہو جو ایہ طرف۔۔۔ ہو رہے تھے اور شروں میں نہ تھے۔

اس سے بعد ارشاد: اذاع الی سسل رسک۔ الخ

بعد یہ آیت سریدہ نصرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کو امید سے مربوط ہے۔ نصرت
ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے موت حق کا یا تحقق ہے، اس آیت سے ظہر ہوتا ہے اور
نصرت ابراہیم علیہ السلام سے تدریجاً نصرت میں اس آیت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ
نصرت ابراہیم علیہ السلام اپنی موت میں کی طریق کار کا یہ ایک نمونہ تھے، اور یہ کہ آپ کی
موت نصرت و معظمت کے لئے سبب بن رہی تھی۔

و موت کا ایک اہم عنصر، واقعات اور مثالیں:

قرآن کریم نے موت کے لئے واقعات بیان کرنے اور مثالیں دینے کا اسلوب اختیار
کیا ہے، دوسرے وسائل موت کی بہ نسبت یہ طریقہ زیادہ اثر و رہنمائی ہے، اور مقصد کے
انصاف میں یہ طریقہ زیادہ مفید و کارآمد ثابت ہوا ہے، ایک طرف قرآن کریم نے اس طریقے کی
نصرت اور قوتی باریکیوں بتائے، دوسری نہیں سمجھا ہے، تو دوسری طرف اس خطبہ (ابراہیم و
خدا بھیجے) جو درحقیقت خدا نہیں ہے (نبیہ و راس کی یہ بات اور ان کے مواظظ اور موت پر
دعا مومن کے نمونوں سے پر کیا ہے۔ یہ نمونے ان پر شراذازی کی بے انتہا قوت رکھتے ہیں،
فان و عقب پر ان کا حرم کی مانند شریعت ہے، کیونکہ عملی نمونوں کا جواز ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے
وسائل موت کا نہیں ہو سکتا، منطقی، نفسیاتی، علم کا، مے انداز کے جدلی اصول، موت دین سے
کارآمد حصہ نہیں ثابت ہو سکتا۔ ہیں تمام مہمائی صحیفوں نے شروع سے آخر تک عملی نمونوں
پر مشتمل کیا ہے، یہ نمونے اور مثالیں الہی شہ پارے ہیں جو ان کو مودیت ہیں۔

ان میں سے اکثر واقعات چار بزرگ و پیغمبروں کی یہ قول سے ماخوذ ہیں، وہ انبیاء، راس
حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ
السلام اور آخر میں نبی تم انبیاء، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

ایک مومن کی دعوت کا نمونہ جو اپنا ایمان مخفی رکھے ہوئے تھا

دعوت کے سلسلہ میں ایک اہم نکتہ ہے جس کو قرآن نے فرما دیا ہے یہ ہے۔
دعوت کا کام صرف انبیاء کرام تک محدود نہیں ہے، اراک، اہل بیت و اولاد کا موقع مل سکتا
تھا کہ ہم کہاں اور اللہ کے پیغمبر کہاں، وہ امدادی و اذنیٰ کی صورت میں بہرہ مند تھے، ان کو اللہ
تعالیٰ نے نبوت و روقی سے نوازا تھا، وہ انھوں نے ان کی تائید و تقویت کا انتظام فرمایا کیا
تھا، مگر جو بندے کسی طرح ان پر زیدہ انبیاء و اراکین مل سکتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا
بہارے بس میں نہیں ہے۔

قرآن مجید نے اس سبب سے ایک مثال ایسے شخص کی ہے جو نبی نہیں تھا، اور نہ
پیغمبروں کے ممتاز اور جلیل القدر ہم نشینوں میں تھا، ایک مومن تھا، فرعون کی قوم کا، اور قرآن
پریم نے صرف اس قدر بتایا ہے۔

وقال رجل مومن من آل فرعون يكلم ايمانه

اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص نے (جو اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا) کہا۔
یعنی اس کے حالات اور حوالے نے اس کو ایمان کا اعلان کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ خواہ وہ
میرانی قوت کے لحاظ سے جس قدر بھی بلند رہا، مگر حضرت ابوہریرہ صدیق اور حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہما کی صورت میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایمان کا اظہار نہ رہا، مومن وہ مومن تھے
اور اپنے ایمان کو اب تک چھپاتے ہوئے تھے، انھوں نے اپنے بھی بندوں کے تصرف و تصرف
نہیں کی، اور ایک دوست، خیر خواہ اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کا بھی خواہ بن کر انہوں نے
دعوت، ایمان کا فرض انجام دیا، ایک صاحب دار و نصیب تھا، اس نے اس واقعہ میں ایک
نمونہ ہے، اگر وہ اسی صورت میں نہ ہو چکا نہ وہ مرادینی منصب کا تھا نہ وہ، اور اس شخص نے اس
جہی نمونہ ہے جو سچے ایک حور قاتل سے دو چار نہیں ہے، مگر کلام کے انداز اور حقیقت سے آگاہ
کرنے کا اسلوب، بعضی کے ہر تکیہ و تقویت اور عجیب کاری کے نتائج سے باخبر کرنے کا طریقہ
اس واقعہ سے خذ سکتا ہے

و کلا وعد الله الحسنی

اور اللہ نے ان دونوں جنتوں کے وعدے کئے ہیں۔

وما علیہ الا السلا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے دو نمونے

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ! فاعوذ باللہ من الشیطان
الرجیم ○ بسم اللہ الرحمن الرحیم ○

من سب ہوگا کہ آج ہماری مجلس کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے دو نمونے ہمیں ملتے ہیں، ابراہیم ان دونوں
نمونوں کو سامنے رکھیں اور ان کا باہمی موازنہ کریں تو محسوس ہوگا کہ ”حکمت“ (جو دعوت کا اولین
مضمر ہے) کس درجہ کمال حسن کے ساتھ ان کی دعوت میں جلوہ گر ہے، اور پیغمبرانہ انداز تبلیغ کی
کامل نمائندگی ان کے طرز خطاب میں موجود ہے۔

ایک نمونہ تو وہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنے والد کو دین حق کی دعوت دی، اور دوسرا نمونہ وہ
ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو مخفی طبع فرمایا، ان دونوں دعوتوں کے انداز بیان میں حکیمانہ
تنوع پایا جاتا ہے، صرف انداز گفتگو اور پیہ ایہ بیان ہی میں فرق نہیں ہے بلکہ موقع کا لحاظ اور
مخاطب کی نفسیات کا گہرا علم بھی جھلکتا ہے، اور یہ کہ کس طرح دل کی پہنائیوں میں بات اتار دی
جائے، آپ اگر ان آیات کو پڑھیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو نقل فرمایا
گئی ہے، جو انہوں نے اپنے والد کو دین کی طرف بلانے کے سلسلے میں کی، پھر اس خطب کو
ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا، تو آپ کو دونوں میں واضح فرق نظر آئے گا۔

ایک فرزند اپنے باپ کو دین کی دعوت دیتا ہے:

واذکرفی الکتب ابراہیم انه کان صدیقاً نبیاً إذ قال لأبیه یابت لم
تعبد مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئاً ○ یابت ای قد
جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتعنی اهدک صراطاً سوياً ○ یابت

لا تعد السطى ان الشيطان كان للرحمن عصا O ياب ابي احاف

ان بمسك عذاب من الرحمن فكون للسيطن ولبا O

اور کتاب میں ابراہیمؑ کو یہ ارشاد ہوا کہ اب شک و نہایت پہ پہنچ رہے تھے۔ اب تم اس اپنے باب سے کہہ کہ اب آپ ایسی چیزوں میں پڑتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ سے پہچان سکیں اب ان کے ایسے طعنے لگتے ہیں کہ آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ اب شیطان کی پریشانی ہے۔ اب شک شیطان خدا کا منافق ہے۔ اب ان کے رعبات اب آپ کو خدا کا عذاب آپ پر آ پڑے تو آپ شیطان سے ساتھی ہو جائیں۔ ان آیات میں حسب ذیل امر واضح طور پر نظر آئی ہے۔

(۱) پھر انہ شفت کے بند یہ واجب را بیان ہے۔

یادت ہے صراطِ خطاب پر غور ہے۔ میرے باپ (یا میرے ابا جان) میرے باپ جس طرح بھی آپ ترجمہ کریں) اس انداز خطاب میں بیٹے کی سعادت مندی محبت اور فوقانی پوری طرح نمایاں ہے۔ اس انداز خطاب سے صرف دو سمجھنا، حق علیہم پر موقوف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے زمین زبان سے آشنا ہوتا ہے۔

ادھب یا اس احی فقل ما احسن فواللہ ما اسلمک الہاد

میرے بیٹے! تم پناہ مانگ رہے ہو، جو میں چاہتا ہوں، میں اللہ تمہاری نگہداشت میں رہوں گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وائل کا حسن انتخاب

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے ختم ہونے کے وقت منطقی معرفت سے کام نہیں لیا اور نہ ایک باتیں میں جن کا صرف بڑے زمین ملک بنی بچہ میں۔ بلکہ روزمرہ کی باتوں میں بھی باتیں سے بددیہان، ایک بات کی جو ایک بچہ کی بھی بوجھ میں آئے۔ اور وہ اتنی بھی سن کر اس سے کہہ کر چہرہ پر رسید کرتے ہیں کہ اس کا بچپن ختم نہیں ہوا تھا، ہذا ان سے کہہ ابا جان! آپ یہ اس کی چیزیں پریشان کرتے ہیں جو نہ حق ہے نہ جنتی ہے اور نہ ہی کام آئے۔ پھر فرمایا ہے: چھوڑو حقیقت آشکارا ہوئی ہے اس کی آپ کو نہیں دیکھیں، یہ بات بھی کہہ کر

ایک بات کو خوش کرے۔ والی ہے کہ اس کا بیٹا مہم میں مجھ بوجھ میں اس سے بڑھ جائے، اور یہ کوئی اچھنبھ کی، یا خرقہ مدت قسم کی بات نہیں تھی، بہت دیکھا یا ہے کہ باپ نا خواندہ ہے، اور بیٹا پڑھ لکھ کر عالم فاضل ہو گیا ہے، یا باپ نے تم پڑھا ہے، بیٹا باپ سے بڑھ گیا ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان! مجھ پر وہ حقیقت آشکارا ہوئی ہے، جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، لہذا میری بیروی کیجئے، میں آپ کو صحیح راستہ بتاؤں گا، ابا جان! شیطان کی پرستش نہ کیجئے، شیطان، رحمان کا نافرمان ہے، ان آیات میں سے یہ آیت اپنے اندر بڑی کبرائی رہتی ہے، معافی و صمت کے خزانے اس کے اندر بند ہیں، شیطان کا نام تو لیا مگر اس کی ہمت اور کوئی ہم باتیں نہیں کیں، یونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے والد جب اس رجسودہ کوئی کا کام سرتے ہیں کہ بت تراشی کو اپنا پیشہ بنالیں تو ان سے توقع بیکار تھی کہ وہ گہری اور نازک قسم کی بات سمجھ سکیں گے، لہذا ان کو صرف اس قدر بتانے پر اکتفا کیا کہ انہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ خدا کے رحمان و رحیم کا نافرمان ہے، آخر میں کہا ابا جان! مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں (رحمان) سب سے بڑا حرم فرمانے والے کا عذاب نہ آپ پر آجائے، جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے سروہ کا ایک فرد بن جائیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت فطرت انسانی اور حقائق کی بنیاد پر گفتگو:

ایک انداز بیان یا دعوت کا اسلوب وہ ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کوئی طب کرتے وقت اختیار کیا تھا، جو ابھی آپ نے سنا، اب دوسرا انداز بیان یا اسلوب دیکھئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے اختیار کیا، دونوں کا فرق خود ظاہر ہو جائے گا۔

واتل علیہم بابا ابراہیم ○ اذ قال لابیہ وقومہ ماتعبدون ○ قالو نعبد

اصناماً فظن لہا عکفیں ○ قال هل یسمعونکم اذ تدعون ○

او ینفعونکم او یضررون ○ (الشعراء، ۷۳، ۷۹)

اور ان کو ابراہیم کا اس پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں

تہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوج پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں؟ یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

ان آیات کریمہ پر غور کیجئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ فراست اور حکیمانہ بالغ نظری کا اندازہ کیجئے۔ انہوں نے اپنی قوم کے معبود، ان باطل کی ولی جھوٹیں کی، اور نہ ان کو برے نام سے یاد دیا، اور ایسا کرتے تو عین ممکن تھا کہ ان کے حق طلب بچھڑ جاتے اور سرے سے بات سننے ہی کے لئے تیار نہ ہوتے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے خود کچھ کہنے کا انہی کو مجبور کیا کہ وہ دہویں۔ فرمایا ”ما تعبدون؟“ کس چیز کی تم لوگ پرستش کرتے ہو؟

قالوا بعد اصاما فظل لها عكفين O قال حل يسمعونكم ادا تدعون O او ينفعونكم او يضرون (الشعراء ۷۳، ۷۴)

وہ کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوج پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں؟ یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں منطقی دلائل سے کام نہیں لیا اور نہ فلسفیانہ موشگافی کی، صرف یہ سوال کیا کہ آیا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیونکہ انسانی زندگی انہی دو بنیادوں پر قائم ہے، انسان کو جب پکارا جائے تو سنے، پھر نفع کی اس سے امید ہو یا نقصان کا خوف ہو۔ یہی وہ دوسرے ہیں، جن سے انسانی زندگی بندھی ہوئی ہے، ایک انسان کا دوسرا انسان سے، ایک سوسائٹی کا دوسری سوسائٹی سے تعلق انہی بنیادوں پر قائم ہے، نفع کی امید و نقصان کا خوف، سچ یہ ہے کہ زندگی کی پوری روش ان بنیادوں کے نقطہ سے مربوط ہے۔

قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون

کہنے لگے (یہ بات نہیں کہ وہ ہمیں فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں) بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

یہی وہ بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے منہ سے کہل ناچاہتے تھے، کیونکہ یہ

جواب دراصل جہل و اعجزی کا اعتراف ہے۔ وہ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے تھے، یعنی یہ جو نام وہی معبودوں کے رکھے ہیں، ان کا کہیں وجود بھی ہے؟ یہ باتھوں سے تراشے ہوئے اور پتھروں کے سہارے کھڑے کئے ہوئے بت، یہ وہی اور افسانوی معبود جن کا کہیں وجود نہیں، ان کی زندگی سے کیا رشتہ ہے، اور انسانوں کے لئے کیا کر سکتے ہیں؟ کس درجہ کا دوا بن سکتے ہیں؟ کس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں، کوئی عی تو یہ، کوئی حقیقت اور علم پر مبنی بنایا بھی ان کی ہے؟

ذہانت، قوت گفتار اور مخاطب کی مدافعانہ صلاحیت سے فائدہ اٹھانا:

ان آیات کریمہ کو بار بار پڑھئے، آپ محسوس کریں گے کہ ان میں ایک جہان معانی آباد ہے، ایک معنی سے دوسرے معنی روشن ہوں گے، ایک بات سے دوسری کارآمد بات نکلے گی اور ان دونوں انداز بیان (وادیہ کو دعوت دینے اور قوم کو مخاطب کرنے) کا فرق واضح ہوگا اور یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر برحق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس درجہ انسانی نفسیت پر عبور عطا فرمایا تھا اور ذہن و قلب کے باریک سے باریک سوچوں کو جگانے اور صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں مہارت انہیں حاصل تھی، اپنے مخاطبین سے کس طرح انہوں نے وہ سب کچھ اگلوایا جو ان کے دل و دماغ میں محفوظ تھا، ان کی ذہانتیں، قوت گفتار، مدافعانہ صلاحیتیں سب ظاہر ہو گئیں، اور آخر میں ان کے ترش کا آخری تیر بھی نکلوا لیا (بل وجدنا ابانا کذلک یفعلون) ”بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح رتے پایا ہے۔“ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب کہا ”رؤیا ان سب کی جھولی خالی کروائی، اب وہ دیوایہ ہو چکے تھے، ان کے پاس کچھ کہنے کو رہ نہیں گیا۔“

اب اس کے بعد اپنی دعوت شروع کی، اللہ تعالیٰ کی ذات اور وحید سے ان کو آشنا کرنا شروع کیا، فرمایا:

افراء یتیم ما کتمہ تعبدوں ○ اتم واماؤ کمہ الا قدموں ○ فانہم عدولی
الارب العالمین ○ الذی خلقنی فہو یہدین ○ والدی ہو یطعمی ویسقی ○
وادا مرضت فہو یشفی ○ والذی یمیتنی ثم یحیی ○ والذی اطع ن
یغفر لی خطیئتی یوم الدین ○ (الشعراء ۷۵-۸۲)

تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے، جو تم بھی اور تمہارا لگے باپ والا بھی، وہ میرے

دشمن ہیں، لیکن خدائے رب العالین (میرا دوست) جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے رہتے دھاتا ہے اور وہ مجھے کھاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ بخشے گا۔

قرآن کریم کا طرز۔ اثبات مفصل اور نفی مجمل:

یہاں قرآن کریم کا ایک عجیب دل آویز نکتہ ہے جس کی طرف سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ایک جملہ سے توجہ ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں، فلاسفہ یونان جب اللہ جل شانہ کی صفات کا ذکر کرتے (جس کو وہ اپنی فلسفیانہ زبان میں ”واجب الوجود“ یا ”مبدأ فیض“ سے یاد کیا کرتے تھے) تو وہ ان صفات کی زیادہ تفصیل اور گہرائی میں جاتے تھے، جو ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لئے منسب نہیں ہیں، یعنی سببی صفات (وہ ایسا نہیں ہے، اور اس بات سے مراد ہے) اور جب اثباتی صفات کا ذکر ہوتا (اللہ ایسا ہے اور اس کی یہ صفت ہے) تو اس میں اجمال سے کام لیتے، اس طرح فلسفہ میں سلبیات کا بیان مفصل ہے، اور ایجابیات کا ذکر اجمالاً ہے، برخلاف قرآن کریم کے اس میں ایجابیات کی تفصیل ہے اور سلبیات کا اختصار ہے، دوسرے آسمانی مذاہب اور انبیاء کرام کی تعلیمات میں یہی مشترک وصف ملے گا کہ اثبات مفصل اور نفی مجمل ہے۔ (۱)

اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات بین قرآن کریم کی ان آیات میں پڑھئے۔

هو الله الذى لا اله الا هو علم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ○
هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلم المؤمن المهيمن العزيز
الحار المتكبر سبحانه الله عما يشركون ○ هو الله الخالق البارئ المصور له
الاسماء الحسنی يسبح له مافى السموت والارض وهو العزيز الحكيم ○
(الحشر ۲۳، ۲۴)

وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی الحاقِ عبادت نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات

(ہم عیب سے) سالم، امن، مینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا، خدا ان لوگوں کے شریف مقرر کرنے سے پاک ہے، وہی خدا (تمام مخلوقات کا) خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالبِ حُمت والا ہے۔
اور سہی صفت کا ذکر پڑھئے

لیس کمثلہ شیء وهو السميع الصیر ○ (الشوریٰ ۱۱)
اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ دیکھتا سنتا ہے۔

امام ابن تیمیہ نے مزید فرمایا کہ سہی صفات خواہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں، ان کا وہ اثر نہیں پہنچتا جو ایب اثباتی بیان کا ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے بالکل سچی بات ہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہماری یہ زندگی اور مزرعی ہوئی نسوں کی زندگیاں گواہ ہیں کہ انسانی زندگی اثبات پر قائم ہے، نہ کہ غی پر مبنی کی نسبت انسانی زندگی اور تمدن میں بہت معمولی ہے۔

دلی جوش اور امنگ کے ساتھ اللہ کا تذکرہ:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جواب کو نہ کر کے ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور انہی پر جے بیٹھے رہتے ہیں، فرمایا کہ ”یہ تمہاری وہ سنتے ہیں، جب تم ان کو پکارتے ہو، یا تم کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یا ضرر پہنچاتے ہیں؟“ اس ارشاد میں ”نہی جمل“ ہے، اور جب اللہ کا تذکرہ ہوا اور موت کی بات آئی تو اس میں وسعت و بیانی اور فراخ دہانی سے کام لیا، اور اثبات مفصل کا رنگ آگیا، اور فرمایا:

فانہم عدولی الارب العلمین ○ الذی خلقنی فهو یهدی ○ والذی
هو یطعمنی ویسقین ○ واذا مرضت فهو یشفنی ○ والذی یمیتنی تم بحیث
○ والذی اطعم ان یعفر لی خطیئتی یوم الدین ○ (الشعراء ۷۸-۸۲)

وہ میرے دشمن ہیں لیکن خدائے رب العالمین (میرا دوست ہے) جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے، اور وہ مجھے کھاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات کا ذکر ہے۔ (تحقیق، ہدایت، رزق، شفا و رحمت و حیات پر قدرت) جبکہ بتوں کے سلسلہ میں جو سواں یا اس میں سرفہرہ باتیں دریافت کی تھیں، یہ وہ مانتے ہیں؟ اور کیا وہ نفع و ضرر پر قدرت رکھتے ہیں؟ یقیناً جب اللہ کا نام آیا اور اس کا اثر شروع کیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی روح جھوم اٹھی ہو اور وہ جدا آ گیا ہو، جوش اور امنگ سے ساتھ بیان کرنے لگے، فطری بات ہے کہ انسان جب کسی سے میں لذت محسوس کرتا ہے تو اگر وہ کھانے کی ہوتی ہے تو دیر تک منہ میں رکھتا ہے، کام و دہن کو زیادہ سے زیادہ مزہ لینے کا موقع دیتا ہے، یقیناً اس کوئی تلخ شے ہوگی، اور اس کا استعمال ضروری ہو تو جلد سے جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ایک نئی نمونہ یا ایک نئی نوالہ میں اس کو خلق سے اتار لیتا ہے۔

چنانچہ نبیوں نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر چھیڑا تو جذبات میں جوش اور ایمان میں حرارت آئی، اور فرمایا: ”یہ میرے لئے باعث ضرر ہیں، مگر ہاں رب العالین! جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر مرنے میری رہنمائی کرتا ہے، اور جو کہ مجھے کھلاتا پالتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے اور جو مجھ کو موت دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز میری غلط کاریوں کو معاف کر دے گا۔“

دل کی آواز موقع و مناسبت کی جستجو نہیں کرتی:

اتنا کہنے کے بعد بھی ان کی طبیعت یہ نہیں ہوئی، جیسے ہی اللہ کا نام زبان پر آیا وہ امن و آسائش کا موقع و مناسبت کی سہ نیا نہ ہو کر دل کی آواز کا دہن کرنے لگے۔

رب ھب لی حکماً والحقی بالصلحین ○ واجعل لی لسان صدق

فی الاحزین ○ وجعلی من ورتة حمة العیم ○ (النساء ۸۳-۸۵)

اب پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور یتیموں میں شامل کر اور پچھتے دلوں میں میرا عزیز بن کر اور مجھے نعمت کی بے انتہا بخشش عطا فرما۔

اتنا عرض کرنے کے بعد باپ یا آئی، یا منہ و ہاتھ پرستوں سے قدامت مند رہنے والے بچاری اور مشہور کاہن تھے، اور فرمایا:

ولا تحزبی یوم یبعثون ○ یوم لا یفیع مال ولا بنون ○ الا من اتی اللہ

نقلب سلیم ○ (الشعراء ۸۷-۸۹)

اور دس دن تک تھک رہے تھے۔ جب میں نے مجھے رسوا نہ کیجیو دس دن نہ مال ہی پتھر
فی مدوہ سے کا اور نہ بیٹے، ہاں جو جنس خداے پاس پاس کے رآیا (مونیج بنے گا۔)
ان آیتوں کے بعد یہ بھی پڑھے

ان ابراہیم کاں امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشرکين ○ شاكر
لانعمة احتنه وهذه الى صراط مستقيم ○ واتبعه في الدنيا حسنة وانه في
الاحرة لمن الصالحين ○ (الحل ۱۲۰-۱۲۲)

بشک ابراہیمؑ (اُنوں کے) امام (اور) خدا کے فرمانبردار تھے۔ یہ صرف
تہذیب تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، ان کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، خدا نے ان کو پرزیدہ
کیا تھا، اور (اپنی) سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوشی دی تھی اور وہ آخرت
میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔

وما علينا الا البلاغ المبين

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز تبلیغ کا ایک نمونہ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وبصلى على رسوله الكريم اما بعد ۝ فاعوذ بالله من الشيطان

نہیہ کرام علیہم السلام کے طرز تبلیغ کی جو مثالیں سزشتہ دو خطبوں میں پیش کی تھیں، آج
کا سب سے پہلی اس سلسلہ میں ایک نئی ہے، اور موعود پر تل جہاں بات ختم نہ کی تھی، آج وہیں
اس کی ابتدا کرتے ہیں، پیغمبر نے طرز دعوت تبلیغ کے وہ حیرانہ انداز ہمیں حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے ذہن میں ملے ہیں۔ دعوت کا یہ طرز وہ تھا، جو انہوں نے اپنے والد کوئی طلب
تیریا، جس کا ذکر سورہ مریم میں ہے، اور دوسرا طرز وہ ہے جو انہوں نے اپنی
پہلی دعا میں مستحق طلب کرتے ہوئے اختیار کیا، جس کا ذکر سورہ اشعرا میں ہے۔
آج ایدہ ان کے ان روایات کا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز دعوت کا نمونہ ہے،
جس سے پچھلے جن آیت مزید پڑھیں، جن میں اس دعوت کا اثر ہے

ودخل معه السجن فبين قال أحدهما إني أرى أعصر خمراً وقال
الآخر إني أرى أحمل فوق رأسي حراً تاكل الطير منه بسا بنا ويلة أنا براك من
المحبسين ۝ قال لا يأتیکما طعام تروقہ الا ساکما تاویدہ قل ان یاتیکما ذلکما
مما علمی ربی انی ترکت ملة فیه لا یؤمنون بالله وهم بالاحرة هم کفرون ۝
واتعت ملة انا و ابراهيم واسحق ويعقوب ما کان لنا ان نترک بالله من سی
ذلک من فضل الله علیا وعلی الناس وتکن اکثر الناس لا یشکرون ۝ یصاحبی
السجناء ارباب متفرقون حیر ام الله الولد القهار ۝ ماتعدون من ذوبه الا
اسماء سمیتوهما اسم و اناؤکم ما نزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله امر
ان لاتعدوا الا باه ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون ۝ یصاحبی
السجن اما احدکما فیسقی ربه جهنما واما الآخر فیصلب فتاکل الطیر من

راسلہ قصی الامر الدی فیہ تستفتی O (یوسف ۳۶ تا ۴۱)

اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی، اٹل زنداں ہوئے، ایک نے ان سے کہا کہ (میں نے خواب دیکھا ہے) دیکھتا سیما ہوں کہ شراب کے لے انکو رنجور رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رہے ہوں، اور جو خان سے بھاڑ رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دینے کہ ہم آپ کو نیکو کار دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آگے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا، یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں، جو وہ خدا پر ایمان نہیں کرتے اور روز آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑ دے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں، ہمیں شبایاں نہیں کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنا میں، یہ خدا کا فضل ہے، ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، یسین آئہ اوک شکر نہیں کرتے، میرے جیل خانے کے رفیقو! بعد اُن کی جدا جدا آقا اُنھے یا ایک خدا کے ساتھ دعا ب؟ جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو، وہ صرف نام ہی نام ہیں، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھئے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نہیں نازل کی، سو سن رہو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا این ہے، اور یسین آئہ کوک نہیں جانتے، میرے جیل خانے کے رفیقو! تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے، وہ وہ اپنے آقا و شراب پائا رہے گا، اور جو دوسرا اب وہ سنی دیکھ جائے گا اور جو اس کا سرھا میں ہے، جو امر تم مجھ سے پوچھتے ہو وہ فیصل ہو چکا ہے۔

ایک انوکھا ماحول جس میں حضرت یوسفؑ نے دعوت دی:

ان آیات کریمہ کی تشریح سے پہلے اپنے ذہن میں اس انوکھے ماحول کا ایک نقشہ سامنے لایا، جو اس دعوت کے وقت تھا، دورانِ حالات کو پیش نظر رکھئے، جن میں حضرت یونسؑ علیہ السلام نے کار دعوت انجام دیا۔

سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیمؑ کے پڑپوتے ہیں، یہی حضرت یونسؑ علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ

اللہ نے فرمایا، ”الکریم بن الکریم بن الکریم“ (ایک برتریدہ، برتریدہ کے صاحبزادے، برتریدہ کے پوتے، برتریدہ کے پرپوتے) نسب دیکھنے کو سب سے اعلیٰ خاندانی شرافت میں سب سے بلند نبوت کی میراث دیکھنے کو کئی پشتوں نے اس سے حاصل۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت دیکھتے تو یہ بھی خاندانی ورثہ، سیرت اور اخلاق دیکھنے کو چوتھی پشت سے ان کے خاندان میں یہ دولت منتقل ہوئی آ رہی ہے۔ مافیٰ صحیفوں میں ان کا ذکر ہے، دین و دانش، اب وصحت کی کتابوں میں ان کا قصہ مذکور ہے، جہاں ظاہری میں بے مثال تھے، اللہ تعالیٰ نے سن صورت اور سن سیرت کا جامع بنایا تھا، ظاہری قفل و وب بست کا سرور و نمود تھے، تو دوسری طرف پاکیزہ اخلاق اور روارن بندگی کا بھی آمینہ تھے، ان کی ذات سن صورت، سن سیرت اور جہاں قفل و فکر (اسریہ عجیبہ من سب بنو قو) کا جامع تھی، اس سے سہ تہہ طبیعت میں مدد، احساس و جذبات میں لطافت اور فطری شرافت کا منہ مسترا تھا، و آج معنی میں سن کامل کا پرتو تھے، یہ سن ان کی ظاہری وب بست کی صحن ان سے عادت و طور پر زکاہ اور طرز فکر سے بھی آشکارا تھا۔

ان آیاتِ کریمہ کی ادبی شان اور باغیت کا لطف سینے سے پہلے ہمیں سب ماحول دہی اپنے سامنے رکھنا چاہئے، جس میں حضرت یونسؑ نے اپنی موت پیش کی تھی، ان آیاتِ کریمہ دہی پڑتے۔

وحاءت سیارة فارسلو واردهم فادلی دلوہ یوسف ۹

اب خدائی شان دیکھو کہ اس نویں سے قریب ایک قندہ وار ہو اور نسوں نے پانی سے نہ لیا تھا، جہاں اس نے نویں میں ڈال دیا۔

سہ ندا لہم من بعد ما روا الالب لسبحہ حتیٰ حس O یوسف ۲۵

چہ ہا، جو وہاں کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی تھی کہ پتھر عرصے کے بعد کو قید کی رائے۔

حضرت یونسؑ کو جیل میں، اس دیا جاتا ہے اور ایک ایسی قہر کاٹی جاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا برکی و رب قصہ رشادت برآیا، جیسے خون ریزی کی تہمت سے وہ بھیج دیا، یہی تھا جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو پھانسی کھانے کا الزام ان سے جہاں نے لگایا

(۱) تھی۔

بہر حال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ایک تہمت کی بنا پر مجرم کی حیثیت سے داخل کئے جاتے ہیں۔ جیل خانوں میں حکام بالا کے احکام کی صرف تعمیل ہوتی ہے۔ جیل خانہ کے ممد و حلق و ناحق سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ ممد و قیدیوں کو اس طرح اپنی تحویل میں دیتا ہے جیسے ہم کو، ایک وصول کرتے ہیں، ڈاکیومنٹ بھی اس سے مطالب نہیں کہ ان خطوط میں کیا ہے، اور اپنے والد بھی بغیر کسی جرح قدح کے اس کو وصول کر لیتا ہے۔ اب خواہ اس میں کوئی تار ہو، جس میں اچانک کسی حادثہ کی خبر ہو یا کوئی خوشخبری ہو، غرض جیل خانے کا ممد، نمائندہ یا اشیاء بقولہ کی طرح قیدیوں سے بھی معاملہ کرتا ہے، انہوں نے حضرت یوسفؑ کا ہاتھ پڑایا، اب نہیں یہ معلوم کہ کون ہیں اور اس خاندان کے چشم و چراپ ہیں، اور اس وجہ بلند اخلاق کے حامل ہیں، ان کو تو صرف یہ معلوم تھا کہ ان کے لئے جیل میں ڈالے جانے کا حکم صادر ہوا ہے، لہذا انہوں نے دوسرے قیدیوں کی طرح ان کو بھی داخل زندان کر دیا، جب حق و ناحق کا فیصلہ جیل کے باہر نہ ہو۔ کا تو پھر جیل کی چار دیواری کے اندر کیونکر ممکن تھا؟ اس کے آہنی پھانک کے بہت جب بند ہوئے تو اس کے اندر جو بھی ہے، یکساں ہے، باہر کی صاف ہوا سے سب مرموز و سر دیتے جاتے ہیں۔ جیل خانہ کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اور قیدیوں کو باتیں کرنے کا وقت ہی وقت رہتا ہے۔

احترام و اعتماد کا مرکز:

بادجو، اس کے کہ سب قیدی برابر ہوتے ہیں، حضرت یوسفؑ تھوڑے سی انوس میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے، قیدیوں میں (ان کی شرافت و حسن اخلاق کا) کام چرچا تھا، ان کے ماحول پر چھانی ہوئی تاریکی، ان کے اخلاق پر ایمان کی نورانیت سے چھٹکنی، تنہائی کی وقار، سرداری کی بندگی، سیرت کی پختگی، عبادت میں یکسوئی اور پھر ملنے ملانے میں خندہ پیشانی، بجز وائساری، ہر ایک سے اخلاق و مروت کا برتاؤ، کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کا اثر نہ پڑتا، قیدیوں کے دل بے اختیار ان کی طرف کھینچنے لگے، اور وہ ان کا احترام کرنے پر مجبور ہوئے اور یہ سب بلند تعالیٰ کے منشاء و مصلحت کا مظہر تھا۔

(۱) یہ عربی کا بیس نمونہ ہے۔ لغزوں غلٹوں سے یہ عربی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے نمونے سے کھینچا جائیگا۔ (متاثر)

اس سے جدا یا ہوتا ہے، قیدیوں میں دو مختلف قسم کے خواب دیکھتے ہیں، خواب کے دن کے خوابوں کے مختلف اور ذرا نرانی قسم کے تھے، ایک نے، ایک کہ وہ شراب شید کر رہا ہے، اس نے اعصاب پر (کا بوس کی طرح) یہ خواب سوار ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر ہوگی، وہ شخص یقیناً ہے کہ وہ سر پر روئی اٹھا رہا ہے، جس کو پرندے حمار رہے ہیں، یہ بھی عجیب و غریب قسم کا خواب تھا، اللہ نے ان کے اس میں یہ بات ڈالی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کریں، خوابوں کی تعبیر بیٹے کے لئے ان کا حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی نفسانی فطرت مردہ نہیں تھی، اور ان میں مشہدہ کی قوت باقی تھی، اور یہ دہتا آیا ہے کہ وہ صدمہ و منہطق سے زبردہ اپنے مشاہدات و تجربات پر اکتفا کرتے ہیں، ہم حال ان دونوں نے اپنے اپنے خواب بیان کئے، ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو شراب شید کرتے ہوں دیکھتا ہوں، وہ کہنے لگا کہ میں اپنے سر پر روئی دیکھتا ہوں، جس کو پرندے حمار رہے ہیں، ہر دو میں اس کی تعبیر دیجئے، آپ ہمیں بتائیں، سن دھائی دیتے ہیں۔ (پھر آپ کو ان دونوں سے پتہ چلے، جو احسان کرتے ہیں۔)

احسان کا مفہوم:

خواب کی تعبیر پوچھنے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا: اسی ارکھ ص الحسین یعنی آپ ہم کو ان دونوں میں سے دھائی دیتے، جو احسان کرتے ہیں، یہاں پر احسان کا یہ مفہوم ہے، یا حضرت یوسف علیہ السلام سے پاس کوئی دولت تھی، جسے انہوں نے پہنچا کر رکھا تھا اور قیدیوں میں اس کو تقسیم کیا کرتے تھے، احسان کرنے کا لفظ سن رہا رہے ذہن میں نہ بات پہنچے آتی ہے وہ یہی ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام جس حالت میں تھے، اس سے کہتے ہوئے یہ بات نہ فائدہ صاف قتل ہمدیں معلوم ہوتی ہے۔

احسان کا مطلب ہے کسی کام کو بہت سے بہتہ طریقہ پر انجام دینا، جو کامل کا درجہ ہے۔

دب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا

ان تعدوا اللہ کاسک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک

احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح محبت کرے کہ تو یہ تم سے کو دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ

اس پرچہ تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو، نیکان وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔

ہذا یہاں احسان کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آپ و محبت میں درجہ احسان پر فائز پاتے ہیں، آپ و گفتگو میں، معاملہ میں ہر چیز میں اس مال کے درجہ پر پاتے ہیں جو احسان کا درجہ ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سرد و پیش تہت اور بدنامی کے بالے پر چٹے تھے (جہاں ظاہر ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک مہ تابندہ تھے، اس سے ان کے سرد و پیش تہت اور بدنامی کے ماحول کو ہالہ سے تعبیر کرنا مناسبت ہوگا) لوگ پٹھ کا پٹھ مکتا کرنے لگے تھے، چرچے ہو رہے تھے، قیس آرائیں ہو رہی تھیں، کوئی بہتا آخر جیل میں کیوں ڈالے گا، کسی نے کہا ضرور ایسا کیا ہوگا، کسی نے کہا۔ اس سے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں جیل میں یہ سب بالے لٹم ہو گئے، اور ایک دوسرا ہالہ اس صورت و سیرت کے ”ماہ تابان“ کے سرد و ہائی دینے لگا، یہ تھا احترام اور تحسین و تعریف کا ہالہ۔

بھیا نک خوابوں سے زیادہ قابل فکر بات:

حضرت یوسف علیہ السلام نے محسوس فرمایا کہ جو چیز ان دونوں کو الٹی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ مجبور ہو کر آئے ہیں، وہ ان کے بھیا نک خواب ہیں، اور یہی ان پتیاروں کا معیار مسم ہے، اور یہ لوگ اسی طرح کی باتوں کو زندگی کا اہم ترین مسئلہ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک رنج و راحت، کامرانی اور، کامی کا تصور اس دور و روز زندگی سے وابستہ ہے۔

مگر حضرت یوسف علیہ السلام آغوش نبوت کے پرورہ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت کی دوت عطا فرمائی تھی، رسالت خداوندی کے لئے ان کے مزاج کو ڈھالا گیا تھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں قید و بند کے رفیق جس حقیقت کو فراموش کر رہے ہیں، وہ ان خوابوں سے نہیں زیادہ قابل فکر بات ہے، وہ حقیقت ہے، ایمان باللہ کی، یعنی اس ذات پاک پر ایمان جو اس کائنات کا خالق و مدبر ہے، اور وہ حقیقت ہے تو حید کی جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، اور کیا اس زندگی (خواہ کتنی ہی طویل ہو) حقیقت ایک خواب سے زیادہ ہے؟ ان دونوں رفیقان قید و اسارت کو اس طویل خواب کی تعبیر بنانا زیادہ ضروری تھا اور وہ اس کے زیادہ محتاج اور ضرورت مند تھے، ان کا بھولنا یا فراموش کر دینا زیادہ خطرہ اور سخت نقصان کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جذبہ ہمدردی اور لوگوں کی خیر خواہی کا ذوق عطا

فرمایا تھا، اس کا تقاضہ یہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اصل خطہ لے آگاہ فرمائیں اور ان کو ایسی بات بتائیں جو ان کے لئے بنیادی طور پر نفع بخش ہو، اور خاص طور پر اس وقت جبکہ بات سمجھنے کے لئے ذہن تیار ہو چکا ہے، اور دماغ پر ایک دھچکہ لگ چکا ہے، خواہ کسی معمولی بن سبب کی بنیاد پر، بہر حال یہ ایک موقع پر بات سمجھنے کا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ایسا موقع نہ ملے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے من سب سمجھ کر اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اور ان کے دماغ کی نرم مٹی میں ایک اچھا قلم ڈال ہی دیا جانے، خواب کی تعبیر نے ایک اچھی تقریب اور مناسب سلسلہ کا مایہ آکر دیا ہے، اس کے ذریعہ اللہ کے عین کی طرف دعوت دی جائے، اور ان کی فطرت سلیمہ کو بیدار کیا جائے کہ وہ واضح اور قابل فہم عقیدہ تو حید کو پا سکیں۔

آغاز گفتگو کا حسین پیرایہ:

گفتگو کا آغاز اس حسین پیرایہ سے کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اصلی درجہ کی بات ہے۔ نئے گفتگو کا پیرایہ بھی اسی درجہ کا ہونا چاہئے، آداب کا نام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اگر ایسا نہ ہو تو بات کا حسن ختم ہو جاتا ہے، جس طرح ایک پر شکوہ اور حسین عمارت کے لئے ضروری ہے کہ اس کا پھل ٹک بھی دیدہ زیب اور عالیشان ہو جس کو دیکھتے ہی عمارت کی ہیئت معلوم ہو اور آدمی اندر داخل ہونے میں سہولت و مسرت محسوس کرے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح فرمایا کہ پہلے تو ان کو مطمئن کیا کہ وہ ن خواہوں کی تعبیر دے سکتے ہیں، اور جس مقصد سے یہ وہ ان کے پاس آئے ہیں، ان میں ان کو کامیابی ہوئی، انہوں نے انتخاب میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، وہ صحیح منزل پر آئے ہیں، جس شخص سے انہوں نے رجوع کیا ہے، وہ اس کام کا مکمل ہے جس کی انہیں ضرورت ہے، اور جو ان کو اس چٹنی الجھن سے نکال کر صحیح طریقہ عمل بتا سکتا ہے۔

یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک ضرورت مند یہ چاہتا ہے کہ اس کی ضرورت جلد سے جلد پوری ہو جائے۔ ایک مریض جب کسی معالج کی پاس جائے کہ وہ اس کے مرض کی تشخیص کرے، دو تجویز کرے اور وہ معالجہ نال ممول کرنے لگے یا یہ کہنے لگے کہ میں ستم میں دیکھ رہا ہوں، کا، ذرا میں فلاں ڈالوں، فلاں حکیم سے مشورہ کروں، مریض کا دل ٹوٹ جائے، اور وہ مایوس ہو کر واپس چلا جائے گا، اور شاید دوبارہ بھی اس معالجہ کی طرف رخ بھی کرے، لہذا گفتگو کا

پہلا جزویہ ہوتا ہے کہ طالب حاجت کے دل میں اتنا دیدار ہو جائے کہ وہ اس سے پاس آیا ہے، وہ کارِ برآری کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ان اقبال لایاتیکما طعام ترزقہ الا بئناکمما بناویلہ“ فرمایا جو ہمارا مقصد و مصلحت والا ہے وہ آئے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی ان کی ضرورت باتا خیر پوری کر دی جائے گی، اس طرح کہ وہ جو پوچھنا چاہتے ہیں، اس کا جواب ان کو بوجھل مل جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ دونوں قیدی تھے، اور جیل خانہ کے قوانین کے پابند، زیادہ دیر تک حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھنے نہیں رہ سکتے تھے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کھانا (جو آیا کرتا ہے) پہنچنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم کو خواب کی تعبیر بتا کر رخصت کر دوں گا۔ اس آیت کی تفسیر دو طریقوں سے کی گئی ہے۔

پہلی تفسیر:

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ”لایاتیکما طعام ترزقہ الا بئناکمما بناویلہ“ یعنی قبل اس کے کہ تمہارا کھانا جو تم کو مالتا ہے، یہاں آجائے، میں اس کی تفصیل بتا دوں گا، یعنی کھانے میں آج کیا آئے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نقشہ یہ تھا کہ ان کو باورِ سراویں کہ وہ کچھ غیب کی باتیں بتانے پر قادر ہیں اور اس طرح ان دونوں کو اطمینان دلادیں کہ وہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے اہل ہیں۔

دوسری تفسیر:

پہلی تفسیر (جو اوپر بیان کی گئی) میرے نزدیک قابلِ قبول نہیں ہے، اور اس لئے کہ غیب میں کیا ہے، اس کی نشاندہی اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے، جیل خانوں میں کھانے متعدد اقسام و انواع کے نہیں دیئے جاتے، ایک ہی قسم کے کھانے الٹ پھیر کر دیئے جاتے ہیں، ہر قیدی آسانی سے قیاس کر سکتا ہے کہ کھانے میں کیا ملنے والا ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کون سی غیر معمولی صلاحیت کا اظہار ہوتا؟ تو رات میں مذکور ہے کہ حضرت یوسف کے سپرد قیدیوں کے کھانے کا انتظام بھی تھا، اگر سچ ہے تو بات اور بھی معمولی ہو جاتی ہے، ایک شخص، باورِ پئی خانے کا منتظم ہے، وہ کسی کو بتا دے کہ آج کھانے میں کیا دیا جائے گا، اس میں کوئی

قبیلت ہے۔

میرا جنہاں یہ ہے کہ اس آیت کی وہ تفسیر درست ہے (جو بعض تفسیروں میں ہے) جس میں اس آیت کا یہ مطلب بتایا گیا ہے کہ ”تمہارا گھانا آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔“ تاکہ ان خواب کیلئے، قیدیوں و اطمینان ہو جائے کہ تاخیر نہیں ہوں، اس کی نوبت نہیں آنے کی کہ جیل کا نگراں آ کر ڈالنے اور کہے کہ اپنی اپنی جگہ جاؤ، یہاں تم کیسے آ گئے؟ کیوں آئے؟ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھی خاصا متمدن ملک تھا، گھانے کے اوقات متعین تھے، گھانے کا وقت آپکا تھا، اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھانا جو آ رہا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تم کو تعبیر بتا کر فرار کر دوں گا۔

مرغوب اور پسندیدہ چیز کے ذکر سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے:

ایک نکتہ ابھی سمجھ میں آیا کہ قیدیوں کے لئے گھانے کا ذکر بہت پسندیدہ ہوتا ہے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے گھانے کا ذکر فرمایا، ان کے اندر ایک نشاط پیدا کر دیا، گھانے کا ذکر بہت ایک کے لئے پسندیدہ ہے، چہ جائیکہ قیدیوں کے لئے، ان کے لئے تو اور بھی رغبت کی چیز ہے، لہذا جب حضرت یوسف نے اس کا ذکر کیا تو ان کے دل کھل اٹھے، اور مزید باتیں سننے کے لئے کان آمادہ ہو گئے۔

چرمزان ہوتا ابھر کر سامنے آتا ہے، تعبیر خواب کی صدا حیت و اپنی قبیلت پر محمول نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ بتاتے ہیں، اور سب سے بات کا رخ پھیرتے ہیں، اس درجہ کے حکیمانہ ”سریز“ کی شاید ہی کوئی مثال ملے۔ ”ذلکما علمنی ربی“ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں، اور نصیحت کی جو بات کرنا چاہتے تھے، اس کا سراپا تھا آئیے۔

غور فرمائیے، خواب کی تعبیر سے پہلے اس درجہ حکیمانہ اسلوب میں دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیا، یہی بات اگر سیدھے سادھے بغیر گفتگو کا رخ موڑے ہوئے کہتے تو وہ قیدی سننے سے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بھی ملک خوابوں کی وجہ سے خوفزدہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد کوئی ان و اطمینان کی بات بتا دے، وہ کہیں متحمل ہو سکتے تھے کہ طویل حویل باتیں سنیں۔ مگر حضرت یوسفؑ نے جب یہ فرمایا کہ اس تعبیر خواب کے بیان کرنے میں میرے علم و فضل،

ذہانت و ذکاوت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس نے مجھے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے اور اس بات سے ان کو دعوت الی اللہ کی بات کا سرا ملتا ہے، جو اس درجہ لطیف، سبک رو اور طبائع کے لئے قابل قبول ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔

دعوت کے اس حکیمانہ اسلوب پر اس طرح غور کیجئے کہ اگر حضرت یوسفؑ ان خواب دیکھنے والوں کو اس طرح مخاطب فرماتے کہ ”میرے معزز ساتھیوں، ذرا صبر سے کام لو، میں آپ کے خواب کی تعبیر ابھی بتا دوں گا، لیکن سنئے! اس دنیا میں اس خواب سے بڑھ کر بھی اہمیت اور فکر کے لائق ایک بات ہے، ظاہر ہے وہ وگدھ جی سے ہرگز بات نہ سنتے، خاص طور پر ایسے موضوع پر گفتگو جس کے وہ عادی نہیں، اور نہ یہ سب سننے کے لئے آئے تھے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے گفتگو کا موضوع بغیر بدلے ہوئے، سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بلکہ ایک ہی سانس میں فرمایا:

ایک دلنشین اور سبک پیرائے میں دعوت کی طرف
روئے سخن کا پھیر دینا (۱)

ذلکما مما علمنی ربی (یوسف ۳۷)

یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں۔

آپ اس ماحول کو اپنی نگاہ میں رکھئے جس میں یہ دعوت دی گئی ہے، اس حکیمانہ اسلوب میں جس کی مثال اگر کہیں ملتی ہے تو صرف رسول اللہ ﷺ کی دعوت میں جس کا ذکر بعد میں کروں گا، لیکن اس کے علاوہ دعوت دین اور داعیان دین کی طویل تاریخ میں مجھے اس سے زیادہ نازک ماحول نہیں نظر آتا اور نہ اس سے زیادہ لطیف پیرایہ بیان ملتا ہے، جہاں سے بات شروع کی ہے۔ ”لایأتیکما طعام ترزقہ“ سے آیت ”ذلکما مما علمنی ربی“ تک پڑھئے اور دیکھئے کس طرح رب کے حفظ سے توحید کے وعظ کا راستہ نکال لیا ہے، کیا اس سے زیادہ سہل،

(۱) یہ معجزانہ اور بیغ کھرا حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں صرف آن میں ہے، قورث میں اس کا سراغ نہیں ملتا، اس واقعہ کو قرآن کریم اور بائبل دونوں میں دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم نے وہی حصہ لئے ہیں، جن میں دعوت و تبلیغ، عبرت و معظمت کا عنصر ہے، اور قورث میں جو ذکر ہے، اس میں صرف تاریکیاں، گتیاں اور مسافروں کا بیان ہے۔

لطیف، قابل قبول اور تیزی سے بات کا رخ بدلا جاسکتا ہے؟ گویا وہ فرما رہے ہیں، میری سیاحتیت کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر بتاؤں، میں کمزور و در ماندہ انسان، میرا اپنے اوپر بس نہیں چلتا، لوگوں نے مجھے جیل خانہ میں دھکیل دیا، اور میں ان کا مقابلہ نہ کر سکا، میرا جیسا کمزور و ناتواں جو قید میں ڈال دیا جائے اور اپنے آپ کو بے بس پاتا ہو، اس کی کیا مجال کہ اس بلند مقام پر اپنے کو فائز سمجھے کہ علم و بصیرت کی بات کرے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے علم عطا فرمایا۔

جادو صد سالہ کو حضرت یوسفؑ ایک لمحہ میں طے فرماتے ہیں:

یہاں ایک اور سوال اٹھاتے ہیں، میرے رب نے یہ علم مجھے کیوں دیا؟ دعوت الی اللہ کی طرف لوگوں کا ذہن مشتعل کرنے کا ایک اور پیرایہ ان کو ملتا ہے، دراصل یہ طول طویل راہ تھی، جس کو حضرت یوسفؑ نے اپنی حکمت و بصیرت، تابناک روحانیت، روشن ضمیری اور اللہ کی عطا کردہ فکر رسا کے ذریعہ ایک لمحہ میں طے فرمالیا، یہ راہ جس کو جادو صد سالہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور جس کو حیل، و فدا سندہ بر سہا برس میں طے کرتے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پیغمبرانہ قوت نے چشم زدن میں طے کر لی، فرمایا۔

ذٰلِکُمَا مِمَّا عَلَّمَنِی رَبِّیْ اِنِّیْ تَرٰکْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُم بِالْاٰخِرَةِ

ہم کفرون (یوسف ۳۷)

یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہے، جو وہ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔
اتنا کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے محسوس فرمایا کہ وہ اب ایک محفوظ پوزیشن میں، ایک بلند مقام پر فائز ہیں، گویا وہ ایک پہاڑ پر یا ٹیلے پر چڑھ کر نیچے والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ:

یا صاحبی السجن ءازباب متفرقون خیر أم الله الواحد القہار

میرے جیل خانے کے رفیقو! بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا (ایک) خدا یکتا وغالب؟

اگر حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات پہلے کہہ دیتے تو ان رفیقوں کے کان پر یہ بات گراں گزرتی، نہ اس کو ان کا قلب و ذہن قبول کرتا، لیکن اب موقع آ گیا تھا کہ کہیں، اور ان کا

حق تھا کہ کہیں ”اے جیل کے رفیقو! بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب؟“ یہاں کلام کی ترتیب تقدیم و تاخیر اور قرآن کریم کی ترتیب کلام قابل غور ہے، اور اگر وہ سابق سلسلہ کلام جاری رکھتے تو خشک اور بے جان بات ہوتی، لیکن حضرت یوسفؑ نے اپنی بصیرت سے اندازہ کر لیا اور اپنے مخاطبین کے چہرے پر اطمینان کے آثار دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب یہ لوگ اس صداۓ آسمانی کو سننے کے لئے گوش برآواز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، جو اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے، فرمایا: یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر أم الله الواحد القهار اس لہجہ کو دیکھئے کس درجہ پہلے لہجہ سے مختلف ہے، پہلا لہجہ (جس میں ذلکما مما علمنی ربی کہا تھا، الخ) نرم تھا، اس میں گداز تھا، مگر یہ لہجہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں ”کیا جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب“ قوت و اعتماد کا اظہار کر رہا ہے، اس سے بھرپور خود اعتمادی جھلکتی ہے، اور یہی لہجہ اور اسی انداز کی بات وہ آسانی سے سمجھتے تھے، اگر حضرت یوسفؑ یہاں پر منطق اور علم کلام کی زبان میں بات کرتے تو ان کی سمجھ میں خاک نہ آتا۔

ایک قرآنی معجزہ:

پھر فرمایا:

ماتعبدون من دونه الا اسماء سمیتموھا انتم و اباؤکم ما انزل الله بها من

سلطن (سورہ یوسف ۴۰)

جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نہیں نازل کی۔

یہ نام ہیں مگر ان کا کوئی شمی نہیں ہے، یہ نام ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ نام یونانیوں نے تصنیف کر لئے ہیں، کچھ نام بت پرست قوموں نے رکھ چھوڑے ہیں، اور اسی طرح دوسرے لوگوں نے بغیر کسی وجود کے صرف اپنے اوہام کے بت بنائے اور ان کا نام رکھ دیا، اور دنیا میں ہر قوم کا ایک مستقل علم الاصنام تیار ہو گئی، قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ ان وہمی چیزوں کے لئے جن کا کبھی کوئی وجود نہیں تھا ”اسماء“ کا لفظ استعمال کیا ہے، جن لوگوں کی مذاہب عالم کی تاریخ پر نظر ہے، اور جو علم الاصنام کی تاریخ جانتے ہیں، وہ اس لفظ کی معجزانہ حیثیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، یہ صرف نام ہی نام ہیں، یہ معبود کہاں اور کب پائے گئے؟ کہاں

اور سب بارش کا خدا اور جنگ کا خدا تھا؟ اور کس زمانہ میں اور کس جگہ، خدائے جمال اور خدائے محبت کا وجود تھا؟ یہ الہ کہاں اور کس صدی میں بستے تھے، ان کا وجود ابام و ظنون کی دنیا سے باہر کبھی پایا گیا؟ قرآن کریم نے بتایا کہ ”صرف نام ہی نام ہیں، جنہیں تم نے اور تمہارے اجداد نے اپنے دل سے بڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی سند نہیں ہے۔“

قرآن کریم کا یہ معجزہ رہتی دنیا تک کے لئے قائم ہے، بت پرستی بھی اسی طرح کے اسماء کا مجموعہ ہے، قرآن کریم نے ان کا پول ان دو لفظوں میں کھول دیا ”ان ہی الا اسماء“ یہ صرف نام ہی نام ہیں۔

ایک ایسے داعی کا طریقہ کار جو اللہ کی طرف سے الہام کی نعمت سے سرفراز ہے:

حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر محسوس فرمایا کہ ان کے دل و دماغ کا خدا پر ہو چکا ہے، اور اب حکمت کا تقاضا ہے کہ بات کو طول نہ دیا جائے اور توحید کا مضمون زیادہ پھیل کر بیان نہ کیا جائے، ایک ماہر طبیب جانتا ہے کہ مریض کو کتنی غذا اور کس مقدار کی دوا درکار ہے، مریض کی ضرورت اور قبولیت کی صلاحیت وہ جانتا ہے، یہی ایک ایسے داعی کا طریق کار ہے، جو اللہ کی طرف سے الہام کی نعمت سے سرفراز ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کی صلاحیت دی ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک مرکز پر پہنچنے کے بعد اس سے تیز و نہ کرنا چاہئے۔

یہی سبب ہے کہ جو شخص دعوت و تبلیغ کو اصول و قواعد کی حد بندیوں میں محصور کرتا ہے، وہ دراصل اس کی کارکردگی کو محدود کرتا ہے، دعوت و نشاط، جوش اور حرارت کی متقاضی ہے، داعی اور مبلغ پر بھی یہ ظلم ہے کہ اس کو ضوابط کا پابند کر دیا جائے۔ (۱)

آئندہ مجلس میں انشاء اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرزِ دعوت کے مطالعہ کا نتیجہ پیش کیا جائے گا۔

(۱) مولف نے ۱۷ مارچ ۱۹۰۰ء کو مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی کے ہال میں ”حکمت دعوت“ کے موضوع پر ایک تقریر کی ہے، جس کا عنوان تھا ”صلۃ المدعوۃ و صلیۃ الدہاقۃ“ (دعوت میں صلۃ کا پہلو و ردائی سے وصف) اس محضرہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تھا، اور اس میں ”نبی نکات اور دعوت کے تانک پیلو سامنے آئے تھے، لہذا اس خطبہ کو بھی سابقہ محضرہ کے ساتھ ضم کر دیا گیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت موسیٰ کی دعوت اور پیغمبرانہ حکمت کے چند نمونے

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ۝ فاعوذ باللہ من الشیطان

الرحیم ۝ بسم اللہ الرحمن الرحیم ۝

پیغمبرانہ دعوت کا ایک اور نقش جمیل :

آج ہم پیغمبرانہ دعوت کا ایک اور نقش جمیل پیش کرتے ہیں، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا نمونہ، وہ دعوت جس کے لئے وہ مومنین اللہ تھے، اور فرعون جس کا مخی طبع تھا، یہ طریق دعوت و تبلیغ اس طریق کار سے مختلف ہے جو ہم نے پہلے پیش کیا تھا اور آئندہ جو نمونے پیش کئے جائیں گے اس سے بھی یہ مختلف ہے، اس دعوت کی تین لحاظ سے نوعیت مختلف ہے۔ دعوت کا مزاج، داعی کی حیثیت اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے، اس کی صورت حال۔

یہ دعوت جو موسیٰ علیہ السلام نے دی، یہ دعوت جس پر وہ مامور کئے گئے تھے، انبیاء کرام کی دعوتوں سے ایک لحاظ سے مختلف کہی جاسکتی ہے، اس میں مرکزی اور بنیادی عناصر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، توحید کی دعوت، آخرت پر ایمان کی دعوت، سرِ دہراہ اٹھنے، اور آخرت کی زندگی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور نبی امور کی دعوت، مگر ایک دوسرے پہلو سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان بنیادی اور مرکزی مضامین دعوت کے علاوہ ایک اور مہم بھی دعوت میں داخل کر دی گئی ہے، وہ مہم تھی بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دلانا اور عقدِ نَدَیٰ بنیاد پر جو مصائب ان کو فرعون کی طرف سے اٹھانا پڑے تھے، ان سے گلو خلاصی حاصل کرنا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہم دوسرے انبیاء کرام کی

مہم سے قدرے مختلف ہے :

وہ خاص ماحول اور حالات جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جن میں انہوں نے پرورش پائی، اور گرد و پیش کی صورت حال جن سے ان کو سابقہ پڑا، ان باتوں نے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کو دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام کے کام سے ایک حد تک مختلف نوعیت دے دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مامور کیا گیا کہ فرعون سے صاف صاف کہہ دیں کہ ”ووظلم و جابر ہے، اور وہ بنی اسرائیل پر مسلط ہے، وہ بنی اسرائیل جو انبیائے کرام کی اول دستھے، اور جن کے آباء (اس وقت کی دنیا میں) ایمان باندہ اور عقیدہ توحید کے تباہ وراثت تھے، یہاں معاملہ کسی خاص قوم کا یا کسی انسانی گروہ کا نہ تھا، جن سے دنیا کبھی خان نہیں رہی اور اس طرح کے انسانی گروہ آج بھی پائے جاتے ہیں، اگر کسی ایسے گروہ کا معاملہ ہوتا، جس پر کوئی ظلم و جابر قابض ہو گیا ہو اور جن کو ظلم و بکیمیت کے ذریعہ غلام بنائے ہوئے تھا اور عقیدے کی بنیاد پر ان کو مصائب اٹھانا پڑ رہے تھے تو بات آسان اور معمول کے مطابق سمجھی جاتی، کیونکہ آئے دن اور ہر جگہ ایسا ہوتا رہتا ہے، اور تاریخ کے ہر دور میں ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور آئندہ بھی اس طرح کی صورت حال سے انسانی آبادی کا دو چار ہونا بعید نہیں ہے۔

بنی اسرائیل کی ان کے معاصرین کے مقابلہ میں جداگانہ نوعیت و خصوصیت:

صورت حال اس درجہ سادہ اور معمولی نہ تھی، صورت ہال یہ تھی کہ دینی و اخلاقی قدروں میں انحطاط، اور بہت سی کمزوریوں کے باوجود، یہی ایک باقی ماندہ قوم تھی، جسے ایمان باللہ صحیح معنوں میں حاصل تھا اور عقیدہ توحید کے وراثت و امین تھی، تاریخ کی شہادت ہے کہ بنی اسرائیل اپنی اخلاقی و دینی کمزوریوں کے باوجود تاریخ کے ہر دور میں (کسی نہ کسی درجہ میں) عقیدہ توحید پر قائم رہے، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ سوائے یہود کے کوئی عقیدہ توحید کا شناسا بھی نہ تھا، منصفین نے قرآن مجید میں دنیا کی قوموں پر فضیلت کا بار بار ذکر کر کرنے کی توجیہ یہی کی ہے کہ شرک و بت پرستی کی اس تاریخ میں وہ تباہ عقیدہ توحید کا چراغ روشن کئے ہوئے تھے۔ (۱)

صورت حال صرف اس قدر نہ تھی کہ بنی اسرائیل فرعون اور اس کی فوج کے گھوڑوں کی

(۱) اللہ تعالیٰ نے تاکید و تکرار کے ساتھ اس حقیقت کو یاد دلایا ہے۔

یاسی سرائیل اذکرو معیتی الی اعمت علیکم وانی فصلکم علی العالمین (۵۰ سورہ بقرہ ۱۲۷) یہ شوب کی اولاد وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کئے تھے اور یہ میں نے تم کو جہنم کے دہانے پر نصیات بخشی تھی۔

ناپوں سے روندے جا رہے تھے، اور ایک ظالم و جابر حاکم وقت کے رحم و کرم پر پڑے تھے، بلکہ صورت حال یہ تھی کہ بنی اسرائیل عقیدہ توحید کے حامل اور میراث نبوت کے امین تھے، یہ امانت کے حامل تھے، جو (اس دور میں) انبیائے سابقین علیہم السلام کی تعلیمات کا مجموعہ تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دوہری ذمہ داریاں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نوعیت دوسرے انبیائے کرام سے جداگانہ ہے، کیونکہ آپ پر دوہری ذمہ داری تھی، ایک ذمہ داری تو پیغمبر حق پہنچانے اور فرعون کو اس خدا کے واحد و قہار کی طرف متوجہ کرنے کی تھی، جس کا کوئی حکومت اور قانون سازی میں شریک نہیں، اور دوسری ذمہ داری یہ تھی وہ فرعون سے مطہر کریں کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، اور ان کے قیدیوں کو رہا کر دے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا گیا

فَاتِيهِ فَقُولَا اَنَا رَسُولَا رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَا بِيْ اِسْرَآئِيْلَ وَلَا تَعْدِبْهُمْ

قَدْ جِئْنَاكَ بِاَيَّةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ اَتٰبَعِ الْهٰدِي (سورہ طہ ۴۷)

(اچھا) تو تم اس کے پاس جا وادہ ہو کہ ہم اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے، اور انہیں عذاب نہ کیجئے، ہم آپ کے پاس آپ نے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور جو ہدایت کی بات مانے اس پر سلامتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا یہی رخ ہے، جو ان کی دعوت کو دوسرے انبیائے کرام کی دعوتوں سے ممتاز کرتا ہے، لیکن ان کی پوزیشن نازک تھی، کیوں؟ اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت منفرد نوعیت کی تھی، ان کی زندگی کا نشیب و فراز دوسروں سے بہت مختلف تھا۔

فرعون کا منصوبہ اور انتظامات کی ناکامی:

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک انتہائی تاریک، صبر آزما، گھٹے ہوئے بلکہ مردم خور ماحول میں پیدا ہوئے، فرعون نے اپنے انٹیلی جنس کو (جیسا کہ موجودہ اصطلاحات میں کہا جاتا ہے) یا اپنے محکمہ پولیس کو ہدایت دی تھی کہ بنی اسرائیل میں کسی نوموہلڑے کو زندہ نہ چھوڑے۔

ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

یلبیح ابناءہم ویستحی ساءہم اندہ کان من المفسدین O (الفصل)
 فرعون نے ملک میں سرائٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو روہ مروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں
 سے ایک روہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ
 رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔

فرعون نے اپنا پلان بہت باریک بینی سے تیار کیا تھا، جس طرح ترقی یافتہ، منظم حکومتیں
 اپنے پلان تیار کرتی ہیں، یہ پلان یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا نہ ہونے پائے، اور ایک نسل
 اس طرح مٹ کر جائے تو بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لئے بے فکر ہو جائے گا۔ صرف
 عورتیں رہ جائیں گے، ان سے ضرر نہیں، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے، اور عورتوں کو زندہ
 چھوڑ دیا جائے، فرعون نے ایک مطلق العنان حکمران کی طرح جس کے احکام کی کہیں اپیل نہ
 ہو سکے، اپنا فرمان نافذ کر دیا، اور یہ چاہا کہ بنی اسرائیل میں معمولی سطح کا بھی لڑکا زندہ نہ رہے
 پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ ان میں ایک عظیم شخصیت پیدا ہو، فرعون کی یہ تدبیر تھی کہ
 بنی اسرائیل سے نجات حاصل کرے، اور بنی اسرائیل میں ایسا لڑکا نہ پیدا ہونے دے، جو اس
 کی سلطنت و عظمت کا خاتمہ کرنے والا ثابت ہو، اور اس کے پلان کو برباد کر دے، لیکن اللہ
 تعالیٰ نے اس کے سرے منسوبے خاک میں ملا دیئے، اور موسیٰ کی پیدائش مقرر کر دی، وہ موسیٰ
 جن کے خوف سے نیچے ذبح کئے جا رہے تھے، فرعون کے کارندے بچوں کو حضرت موسیٰ کی وجہ
 سے قتل کر رہے تھے، لیکن وہ نومولود جس سے فرعون کو خدشہ تھا، پیدا ہو کر رہا، اور اللہ کی مرضی
 پوری ہوئی، وہ پیدا ہوا، پلا بڑھا، جوان ہو، لیکن کیسے پیدا ہوا، اور کیسے بچ گیا، کیوں کر پلا اور
 بڑھا، یہ انسانی تاریخ کے عجائبات میں سے ہے، اور قدرت الہی کا معجزہ ہے کہ وہ بچہ اپنے سخت
 ترین دشمن کی جود میں پالا۔

خرق عادت کا پورا ماحول:

اپنی نگاہ تصویر میں اس پورے ماحول کو رکھئے، جس میں ایک ایک بات خرق عادت کا
 مظہر ہے، شروع سے آخر تک قدرت خداوندی کی معجزہ نمائی کا منظر ہے۔

فالنقطہ ال فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا ان فرعون وہامس
 وجودہما کانوا حطین O وقالت امراة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه

عسی ان یفعا اونتخذہ ولدا وهم لایشعرون ○ واصح فزاد ام موسیٰ فارغان کادت لتدی به لولا ان ربطا علی قلبها لتکون من المومنین ○ وقالت لاخته قصیة فبصرت به عن حب وهم لایشعرون ○ وحرما علیہ المراضع من قبل فقالت هل الکم علی اهل بیت یکفلوته لکم وهم له ماصحون ○ فرددناه الی امة کئی تقرب عیہا ولا تحزن ولتعلم ان وعده الله حق ولكن اکثر الناس لا یعلمون ○ (قصص ۱۳۰-۱۳۱)

تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھایا، اس سے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ن کا دشمن اور ان کے لئے موجب غم ہو، بے شک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر چوک گئے اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ مہری اور تمہاری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کر، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچا دے۔ یا ہم اسے بیٹا بنائیں اور وہ انجیم سے بے خبر تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، اگر ہم ان کے دل مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں اور اس کی بہن کے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چل جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو چھ خبر نہ تھی اور ہم نے پہلے ہی سے دانیوں کے دو دھاس پر حرام کر دیئے تھے، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لئے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں تو ہم نے اس طریق سے ان دواں کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ ہم نہ ہا میں اور معمور کریں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر آدمی نہیں جانتے۔

حضرت موسیٰ مذیہ السلام (فرعون کے گھر میں پرورش پانے اور پروان چڑھنے کے بعد) پھر وہاں سے بغیر اجرت نکل کھڑے ہوئے، ایک قطبی کو ہلاک کرنے کا واقعہ پیش آیا جو شاہی خاندان یا شاہی قوم میں سے تھا:

ودحل للمدیة علی حبس غفلة من اهلها فوجد فربها رجلین یقتن
هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستعائه الذی من شیعته علی الذی من عدوه
فوکزه موسیٰ فقضی علیہ قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین ○
(القصص ۱۵)

اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھیں کہ وہاں دو شخص لڑ رہے ہیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے ہے، تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا، اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی مدد طلب کی تو انہوں نے اس کو مار مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ کہہ کر تو ان گھوڑے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔

یہ ایک کھلا معجزہ تھا۔ قدرت خداوندی کا کھلا اظہار تھا۔ لہذا کی روشنی نشانیوں میں سے روشن ترین نشانی تھی کہ اللہ دعوت و تبلیغ اور بنی اسرائیل کی نجات دہندگی کے لئے ایسا شخص کو منتخب فرماتا ہے جس کی پوزیشن بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ کمزور نازک تھی۔

ایمان اور قلبی قوتوں کی کاوشیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو (جن کا تذکرہ قرآن کریم نے سورہ قصص میں تفصیل سے کیا ہے، اور دوسری سورتوں میں کہیں اجمال سے اور کہیں کہیں درجہ تفصیل سے) اللہ کے دین کی طرف بلائے جانے پر مامور کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کی مہم بھی سپرد کی جاتی ہے، اور یہ دونوں کام سخت ترین کاوش کا پیش چاہتے ہیں، دعوت الی اللہ کا کام سخت جاں کاٹن کا مرتبہ، اس میں ایمان، ضبط نفس، صبر اللہ پر بھروسہ اور یقین سمجھی درکار ہیں اسی طرح ایک قوم کی آزادی کا حصول کوئی آسان مہم نہیں، سخت ترین کاوش چاہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ان دونوں راتبار مہم داروں کے احساس نے ایک تروادور جھجک کی کیفیت پیدا کر دی تھی، جس کی طرف قرآن کریم نے انہی کی زبانی اشارہ کیا ہے۔

وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (الشعراء، ۱۴)

اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ (یعنی قبیحی کے خون کا دعویٰ) بھی ہے سو مجھے خوف ہے کہ مجھے ماری ڈالیں۔

یہ وہی بات ہے جس کی طرف فرعون نے اشارہ کیا تھا۔

وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

اور تم نے وہ کام کیا تھا جو کیا اور تم ناشکر۔ معلوم ہوتی ہو۔

اسی فرعونؑی آگاہی یا دھمکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک گونہ جھجک سی پیدا کر دی تھی، ایک بچکیا بہت کی کیفیت تھی، جس کا اظہار وہ کو دفرما رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مہموں کے لئے ان کو منتخب فرمایا تھا، اور ان کاموں کے لئے ان سے بہتر اور موزوں کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا۔

قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور کارِ نبوت کی ادائیگی کا ایک وہ منظر پیش کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک صاحبِ وحی پیغمبر اور صاحبِ حکمت مبلغِ وداعی اپنی بات پیش کرتا ہے، اور وہ کس طرح ایمانی غیرت و حمیت، دعوتِ الی اللہ کی نزاکتوں سے پوری واقفیت اور اس کے شعور کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ ایک نبی برحق تھے، پوری امت کے لئے اسوہ اور مثال تھے، ان کے طریقِ خطاب سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لئے منتخب فرماتا ہے، ان کا اندازِ کلام اور اسلوبِ خطاب کیا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے جو خوشہ اور چالپوسی کو اپنا شعار بناتے ہیں اور پیشہ وارانہ انداز میں دعوت کی انجام دہی کا دم بھرتے ہیں، اور اپنے آپ کو حقیقت پسند یا واقعی صورتِ حال کا اعتراف کر کے کام کرنے والا شمار کرتے ہیں۔

اللہ کا محبوب ترین بندہ .... ایک مبعوض ترین بندہ کے پاس جاتا ہے:

یہاں قابلِ غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوض فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پسندیدہ بندے اور نبی برحق ہیں، مگر اس کی طرف اور کہاں بھیجے جا رہے ہیں، ایک ایسے دشمن کے پاس جو اللہ کا دشمن ہے، ایک محبوب ترین فرد، ایک انتہائی قابلِ نفرت مخلوق کی طرف بھیجا جا رہا ہے، ایک اس کنارے پر ہے، دوسرا اس کے برعکس دوسرے کنارے پر کھڑا ہے، ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں، دو امامِ انسانوں میں اس درجہ تفاوت نہیں ہوتا، یہ تفاوت ایسے دو افراد کے درمیان پایا جاتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپنے وقت کا سب سے بڑا پیغمبر اس شخص کے پاس بھیجا جا رہا ہے جو قدرتِ حق کو چیلنج کرتا ہے، عظمتِ خداوندی کو چیلنج کرتا ہے، حدیثِ قدسی میں جس عظمتِ عظمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عظمتِ میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھینے گا اس کو پیس کر رکھ دوں گا۔) فرعون نے اس عظمتِ خداوندی کو چیلنج کیا تھا، اس کی جرأت، بے باکی اور دیدہ وشنی

اس درجہ بڑھتی تھی کہ وہ

انا ربکم الاعلیٰ

تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔

کا اعلان کر رہا تھا، ایسے شخص نے پاسد جو صرف کفر و انکار کا مرتب نہیں تھا، بلکہ خود خدائی کا دعویدار بن بیٹھا تھا، ایک حجر موارق بل غرّت و عنت وجود کے پاس ایک محبوب شخصیت کو بھیجا جا رہا ہے، اور ان کو ہدایت کیا زنی جاتی ہے؟

فقولا له قولاً لبناً لعله يتذكر او يخشى (طہ ۴۴)

اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔

اس ہدایت الہی کے بعد کسی داعی مبلغ کے لئے اس امر کی کجائش نہیں رہ جاتی کہ دعوت کے کام میں سخت کامی یا ہجے کی ترشی سے بات کرے اور اس کی کوئی بھی تاویل کر سکے کیونکہ بے باق، انکار، سرکش میں فرعون سے سبقت و فوقیت لے جانے والے شخص کا تصور بھی مشکل ہے، جو یہ کہنے "انار بلما اعلیٰ" لیکن اس سے بھی بات کرنے کے لئے جب پیغمبر وقت کو بھیجا کیا تو یہ ہدایت کی کئی کئی نرم لہجے میں بات کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا کہ فرعون کے دربار میں داخل ہو کر اس کے سامنے کلمہ حق کہیں تو

قالا رسا اسما مکاف ان بفراط علیسا او یطعی (طہ ۵۵)

دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروکار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر قہری کرنے لگے یا زایدہ سرکش ہو جائے۔

چونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک نزات تھی، اور ان کی پوزیشن میں کمزوری تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

لاتحافا اسی معکم اسمع واری ○ فاتیہ فقولا ان رسولا ربکم
فارسل معابی اسرائیل ولا تعذبہم قد جنک نایہ من ربک والسلم علی من
اتع الہدی ○ انا قد اوحی الیہ ان العذاب علی من کذب وتولی ○ قال فمن
ربکما یموسی ○ قال ربکا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی ○

ڈرہ مت! میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں، پاس جاؤ! اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ دیجئے۔ ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات مانے اس کی سہمٹی ہے، ہماری طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ جو جھٹلائے اور سر پھیرے اس کے لئے عذاب (تیر) ہے۔ (غرض موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے) اس نے کہا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو شکل و صورت بخشی، پھر راہ دکھائی۔

فرعون کی ترکش کا ایک زہریلا تیر:

فرعون کا شیطانی دماغ تیزی سے کام کرنے لگا، اور اس نے اپنے ترش کا ایک ایسا زہر میں بچھ ہوا تیر نکالا جو کبھی خطا نہیں کرتا، ایسا تیر جو کسی بھی ذہین سے ذہین، زیرک اور دانادانا مبلف پر پھینکا جائے تو بغیر اپنا کام کئے نہ رہے، خواہ وہ مبلف دین بڑے سے بڑا فاضل روزگار ہو، اور اس نے تبلیغ کے فلسفہ کا مطالعہ کیا ہو، نفسیات کا ماہر ہو، علم الاجتماع (سوشیولوجی) اور فن مناظرہ میں یکتا ہو، جو بھی ہو، اس تیر سے اس کا گھائل ہونا یقینی ہے، وہ تیر یہ ہے کہ فرعون نے یہ پوچھا:

فما بال القرون الاولى O (طہ ۵۱)

تو پہلے گزرے ہوئے لوگ کا کیا حال ہے؟

فرعون کی شیطانی عقل و ذہانت کا ایک نادر سوال تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کے دربار میں جو لوگ موجود تھے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خداف سخت اشتعال اور جذباتیت پیدا کر دے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح نجات بھی حاصل کر لے، اس طرح ایک تیر سے وہ شکار کرنا چاہتا تھا، ایک تو یہ کہ دعوت تو حید کو نظر انداز کر دے، کیونکہ یہ دعوت اس کے لئے انتہائی بھیانک چیز تھی، تو حید کا عقیدہ داؤں کے تار ہلا دیتا ہے، فطرت انسانی کے اندر چھپا ہوا ایمان اس سے ابھر آتا تھا، فرعون کے حاشیہ نشین بھی تو آخر بشر ہی تھے، اور ان میں سمجھدار اور ہوشمند لوگ بھی تھے، ایسے بھی ہوں گے جن کا ضمیر مردہ نہیں ہوا ہوگا، لہذا ممکن تھا کہ دعوت تو حید ان کے اندر کا جذبہ ایمان ابھار دے، لہذا فرعون کی یہ کوشش ہوئی کہ وہ کسی طرح اس

سوال کو ٹال جائے، اور لوگوں کی نگاہ سے اس سوال کو اوجھل کر دے، اس لئے کہ یہ فرعون کی دکھتی رگ تھی، اور وہ اس عقیدہ سے انتہائی درجہ خائف تھا، اس لئے اس نے ایک ایسا سوال کر دیا، جس سے اس کے حاشیہ نشین اور مصاحب سب کے سب چوکنے ہو جائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ محسوس کرنے لگیں کہ یہ ان کے آباؤ اجداد کے راستہ سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا اس نے سوال کیا تو پہلے نزرے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس کے جواب دہی ہو سکتے تھے یا تو صاف اور صریح جواب بغیر کسی لگ لپٹ کے دے دیتے کہ وہ لوگ جہنم میں ہیں:

اَکُم وَمَانَعِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبَ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (الاسیاء ۹۸)

تم اور جو کچھ پوجتے ہو اللہ کے سوا، جھوٹا ہے دوزخ میں، تم کو اس پر پہنچنا ہے۔

یہ کہتے تو ظاہر ہے بات کا راستہ ہی بند ہو جاتا، سب غیظ و غضب میں بھڑک جاتے اور ان کی رگ حمیت جو دراصل جاہلیت کی رگ تھی، ابھر آتی، سب یا تو وہاں سے خفا ہو کر نقل جاتے یا سب مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑتے، یا شور و ہنگامہ برپا ہو جاتا، موسیٰ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے آباؤ اجداد کی تو بین کرتے ہو، اور ہمارے احساسات کو پامال کرتے ہو؟

حکمت پیغمبرانہ اور مکمل معجزہ:

دوسری صورت یہ ممکن تھی کہ حضرت موسیٰ خاموش رہ جاتے، یا سیاست و حکمت سے کام لیتے۔ مثلاً کہتے کہ جہاں تک بزرگان سنف کا تعلق ہے، ان کا احترام ہمارے دل میں بھی ہے اور وہ لوگ بلاشبہ بڑے عالم و بزرگ تھے، اور اس طرح کی منہ دیکھی بات کرتے، اگر ایسا کرتے تو فرعون یہیں پران کو پکڑ لیتا اور کہتا کہ اگر وہ عالم و بزرگ تھے اور قابل احترام تھے، تو ہمارا عقیدہ بھی بعینہ وہی ہے جو ان کا عقیدہ تھا:

قال فما بال القرون الاولى ○ قال علمها عند ربی فی کتب لایضل

ربی ولا ینسی ○ (طہ ۵۱، ۵۲)

کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ کہا: ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں

(لکھا ہوا) ہے۔ میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔

لیکن انہوں نے یہاں سے روئے سخن پھر اس موضوع کی جانب پھیر دیا جو پہلے سے

چل رہا تھا، جیسے بات سے بات نکلتی ہے، یہ ممکن تھا کہ وہ فرماتے، ان کے متعلق معلومات تاریخ میں میں گئی، لیکن اُسیا کہتے تو صورت حال بدل جاتی، پھر تو فرعون بولنے اور تقریر کرنے لگتا، اور لوگوں کے تصنیف کردہ افسانے جن کو تاریخی روایات کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور جن کو اس کے زمانے اور عہد حکومت میں ”تاریخی حقائق“ کی طرح تعظیم و تلقین کی جاتی ہوگی، ان سے استدلال کرتا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات کہی جس کا کوئی جواب ہی نہ تھا، اور جس سے کوئی مفر نہیں ہو سکتا تھا:

قال علمها عند ربی فی کتب

کہا۔ اس کا علم میرے پروردگار کو ہے، جو کتب میں لکھا ہے۔
 ذرا ان اغاظ اور ان کی سادگی اور گہرائی کو ملاحظہ کیجئے، کتنی چچی تلی بات کیسے نپے تے لفظوں میں کہہ دی، یہ ہے حکمت نبوت، دعوت کا اچھا زکا، اگر ہم میں سے کوئی ایسی آزمائش میں پڑ جائے تو ایک نہیں ہزاروں طریقے پر اپنا مقصد ادا کر سکتا ہے، اور مشکل سے نجات پاسکتا ہے، مثلاً کہتے اس کو چھوڑو، یہ بات علیحدہ ہے۔ میرا مطلب کزشتہ زمانے سے نہیں بلکہ مجھے تو آج کی فکر ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

دعوت میں پختگی کے ساتھ جمار ہنا اور کسی حال میں اس مقصد کو فراموش نہ کرنا:

لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کی بات ترک نہیں کی، اور گفتگو کا جو سرا ان کے ہاتھ تھا اس کو نہیں چھوڑا، اور بہت تیزی سے اصلی موضوع پر آ گئے، اس تیزی سے جس سے زیادہ سرعت و بلاغت کا تصور نہیں ہو سکتا، اور وہ حکمت اختیار کی جس سے زیادہ گہری حکمت دیکھی نہیں گئی۔ ایک لفظ میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ ”علمها عند ربی“ اور یہ کہتے ہی اپنے موضوع پر آ گئے ”علمها عند ربی فی کتب لایضل ربی ولا ینسی“ (کہا ان کا علم ہمارے پروردگار کو ہے جو کتب میں لکھا ہوا ہے، میرا پروردگار نہیں چوکتا اور نہ بھولتا ہے)۔ اور اپنی بات کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کا ذکر کرنے لگے، جس سے فرعون بھاگنا چاہتا اور بات کا رخ پھیرنا چاہتا تھا، ایسی مختصر آیت کو پڑھتے ہی ادب و ذوق کو وجد

آنے لگتا ہے، ادب و بلاغت کے اس حسین شاہکار سے روح جھوم اٹھتی ہے، اہر عقل سر ہیا زخم
کراہتی ہے۔

علمہا عند ربی فی کتب لا یضل ربی ولا یسی الہی جعل لکم
الارض مہذا و سلک لکم فیہا سلا و ابرل من السماء ماء فاحر جنا بہ ازوحا
من نبات شتی ۝ کلوا و اذعوا اعامکم ان فی ذلک لایت لا ولی الہ ۝
(طہ ۵۲، ۵۳)

ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتب میں لکھا ہوا ہے، میرا پروردگار نہ چوکتا ہے، نہ
بھوتتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لئے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لئے
رستے جاری کئے، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس نے انواع و اقسام کی مختلف روئیدکیاں پیدا
کیں کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پائیوں کو بھی چراؤ، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے
لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔

فرعون کی فکری پیترا بازی (۱) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی استقامت اور کامیابی:

دوسری مثال سورہ شعراء میں ملتی ہے:

قال فرعون وما رب العلمین ۝ قال رب السموت والارض وما
بینہما ان کتم موقین ۝ قال لمن حولہ الا تتمعون ۝ قال ربکم ورب ابائکم
الاولین ۝ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون ۝ (الشعراء ۲۳، ۲۷)

فرعون نے کہا کہ تمام جہاں کا، مک کیا؟ کہا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں
ہے سب کا مالک، بشرطیکہ تم لوگوں کو یقین ہو، فرعون نے اپنے ابالی و موالی سے کہا کہ تم سنتے
نہیں ہو؟ (اس نے) کہا کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا مالک (فرعون نے) کہا کہ (یہ)
پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باؤا ہے۔

(۱) عربی میں حضرت مصنف مدظلہ نے (مواضع) کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مفہوم پیترا بازی، آٹے بڑھ کر چپے
مڑنا، اور اپنی جگہ مڑنا، جس سے کھڑی بھی کام لیتا ہے۔ اگرچہ میں زبان کا لفظ بھی اس سے قریب مقبوض ہوتا ہے۔
روایت میں پیترا بازی سے مفہوم ایک حد تک ادا ہو جاتا ہے۔ (مترجم)

فرعون کی یہ فکری پتیر بازی تھی اور گفتگو کا رخ بدلتے ہی انتہائی چابکدوشی، وہ چاہتا تھا کہ اصل موضوع سے لوگوں کی توجہ ہٹا دے، اپنی قوت گفتار، انسانی وقوفی نفسیت سے واقفیت (جو ایک تجربہ کار حکمران کو حاصل ہوتی ہے) اور سیاسی داؤ پیچ سے بات کو "مال دے" اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نمٹ لے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ وہ موضوع سے ذرا بھی ہٹنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ فرعون کے کہا "وَمَنَّا رَبُّكَ الْعَلَمِينَ" (سارے جہانوں جہانوں کا پروردگار کیا؟) وہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ایسا جواب دیں جس سے بات دوسرا رخ اختیار کر لے اور مناظرہ چل پڑے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی دکھتی رگ پکڑی "قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُتُمَ مَوْقِينَ" (فرمایا وہ جواب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان کا جوان دونوں کے درمیان ہے بشرطیکہ تم یقین کرو) اس کا مطلب یہ تھا کہ خود فرعون کا تخت سلطنت ایسا ہے، جس کے کوئی پائے نہیں ہیں، مگر انہوں نے یہ کہا نہیں، اور صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ "زَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا" بلکہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیا "إِنَّ كُتُمَ مَوْقِينَ" (بشرطیکہ تم یقین کرو) اس طرح چیلنج رویا اور اصل مرض کی نشاندہی فرمادی (اگر تم یقین کرتے ہو) یعنی تم ایمان سے محروم ہو، اگر ایمان ہوتا تو دیکھ سکتے تھے کہ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے جو آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہر شے کا مالک اور پروردگار ہے۔

فرعون کے ترکش میں ایک ہی تیر تھا جس کو اس نے آزمایا:

فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بندی اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کا ایک ہی ذریعہ تھا، جس کو وہ بار بار استعمال کر رہا تھا، قرآن کریم نے اس کو متنوع پیرایوں میں ذکر کیا ہے۔ "قَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ" اپنے بالی موالی سے کہا "الاستمعون" سنتے نہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں!! یعنی کیا تمہاری رگ حمیت نہیں بھڑکتی؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تم کو میری طرف سے جواب دینے اور منہ بند کرنے کی ہمت نہیں ہوتی؟ سنتے نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے!! لیکن قبل اس کے کہ وہ بولتے، ان میں جوش پیدا ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات پوری کر دی "رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ" (تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا پروردگار ہے) فرعون نے ایک بار پھر کوشش کی کہ ان کی بات کو ہوا میں اڑا دے، اور تحقیق کے انداز میں مذاق

اثرات کا اسلوب اختیار کیا۔ ”ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجون“ یہ تمہارا پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، پاگل ہے! فرعون سمجھتا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کے جواب میں اپنی مدافعت کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں میں پاگل نہیں ہوں۔

فرعون کی ترکش کا آخری تیر:

فرعون اس انسانی کمزوری سے واقف تھا کہ اگر کسی شخص کی ذات پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ اشتعال میں آ جاتا ہے، اس سے اپنی قوانین برداشت نہیں ہوتی قرآن کریم نے اس ماحول اور منظر کی وہ منظر کشی کی ہے جسے ہم، کبیر اور سن رہے ہیں، فرعون سمجھتا تھا کہ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پڑیں گے اور کہیں گے کہ کون کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں، یا وہ کسی اناہجیم کو کسی ماہر امراض کو، میرا معائنہ کرے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باؤلا اور پاگل کہا تو اس کا مقصد یہی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سنی ان سنی کر کے اپنی ہی بات جاری رکھی۔

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان کم تعقلون O (الشعراء ۲۸)

کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بڑھیکہ تم کو سمجھ ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بابت کچھ نہیں کہا۔ نہ اپنی مدافعت میں ایک لفظ بولے، وہ اللہ کے فرستادہ پیغمبر برحق تھے، ان کے سپرد یہ مہم تھی کہ اللہ کے دین کی ان کو دعوت دیں، یہ سب باتیں (باؤلا، پاگل کہن) ان کو یہ افروختہ نہیں کر سکتی تھیں اور ان کی دعوت حق کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا تھی، اور ایسے ماحول میں جس میں شرک چھایا ہوا ہو، جس میں بت پرستی عام ہو، جس میں جرائم اور معاصی کی پرورش ہو رہی ہو، جہاں آبر باختہ، باعزت افراد کی پٹریاں اچھالنے کے درپے ہوں، جس ماحول میں معصوم بچے اور بے گناہ افراد قتل کئے جاتے ہوں، ایسے ماحول میں مجنون اور پاگل کی پھبتی اور چوٹ کوئی بڑی بات نہ تھی، لہذا انہوں نے سنی ان سنی کر کے فرمایا کہ وہ رب وہی ہے جو مشرق و مغرب اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، سب کا پروردگار ہے، اس پر مزید ایک لفظ بڑا دیا۔ ”ان کنتم تعقلون“

یہ تیر فرعون کے جگر کو پھلنی لگ گیا، وہ تو سمجھتا تھا کہ مصر میں وہی رب المشرق والمغرب ہے، اس کی سمجھ یہی تھی کہ سارا عالم مصر سے عبارت ہے اور وہ جو مکہ مصر کا مالک ہے، لہذا اسرا

عالم اس کے قدموں کے نیچے ہے، حضرت موسیٰ نے مشرق و مغرب اور ان دونوں کے درمیان دنیا کا ذکر کر کے اسی کے غرور حکمرانی پر ضرب لگا کی اور بنیادی ڈھادی جس پر فرعون کی جھوٹی خدائی کی عمارت قائم تھی، اور جس پر اس کو بڑا ناز تھا۔

پیغمبرانہ دعوت و حکمت کا یہ ایک نمونہ تھا، اس نمونہ میں دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی گئی ہے دونوں کی نوعیتیں مختلف اور جدا گانہ نظر آتی ہیں، دعوت کا موضوع پیچیدہ اور نازک تھا اور داعی کی پوزیشن بڑی نازک اور شمش والی تھی۔ جس کو دعوت دی جا رہی تھی وہ ایک شہنشاہ اور حکمران مطلق العنان تھا، اسی لئے اس نمونہ دعوت کا مطالعہ ہماری خصوصی توجہ کا طالب ہے، اس سے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں، اور اس سے طریق دعوت کے واضح اصول و ہدایات اخذ کی جاسکتی ہیں، جن سے دعوت کی فکری تعمیر اور عملی خاکہ بنانے میں بیش قیمت مدد مل سکتی ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل

گزشتہ خطبہ میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت کے سخت ظالم و جابر حکمران فرعون کو دعوت دینے میں کیا رویہ اختیار کیا تھا، آج اس موقع پر اس امر کا جائزہ لینا ہے کہ ان کا خود اپنی قوم کے مقابلہ میں کیا موقف تھا؟

اندرونی کشمکش بس اوقات سخت ابتلا کا باعث بن جاتی ہے، جب ایک خاندان یا قبیلہ کے افراد آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں، قلب و دماغ پر اس کے اثرات کچھ نہیں ہوتے، بلکہ بیرونی دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کے مقابلہ میں یہ بات صبر آزما ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و اپنی قوم بنی اسرائیل سے جو سہ طبقہ پڑا تو ان کا یہ موقف رہا؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چار واضح اور فیصلہ کن مواقف:

یہ سوال اپنی جگہ معقول ہے (یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم بنی اسرائیل کے مقابلہ میں بحیثیت ایک داعی اور مصلح کے کیا رویہ رہا؟) اور اس کا جواب ہمیں قرآن کریم سے جوتا ہے اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمیں چار نہایت صریح اور قطعی مواقف نظر آتے ہیں، اور ان کے مطالعہ سے ہم ایسے نتائج اخذ کر سکتے ہیں، جن کے ذریعہ دعوت دین کے اصول سمجھ سکیں، اور ساتھ ہی داعی کے مختلف مواقف کا اندازہ کر سکیں، مثلاً یہ کہ ایک داعی الی اللہ اپنی اقوام کے افراد سے، اپنے قبیلہ یا خاندان کے افراد سے یا اپنے عزیزوں سے کس طرح مخاطب ہو، اور اگر کسی دشمن کو مخاطب کرتا ہو تو اس کا پیرا یہ بیان کیا ہو، چاہے، اس مطالعہ سے ایک بات جو بہت اہم کر سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ایک داعی الی اللہ کا موقف ہمیشہ داعی ہی کا موقف رہتا ہے، خواہ وہ دشمن کو مخاطب کر رہا ہو یا عزیز ترین فرد خاندان کو، دعوت کا رنگ اس پر غالب رہے گا، اور داعی کی شان اس میں جھلکتی رہے گی، خواہ صورتحال کچھ بھی ہو، اور مخاطب جو بھی ہو، اس کی زبان دعوت کی زبان ہوگی، اس کے سامنے مقصد

دعوت ہوگا، اور ہمیشہ اسی قہر کا تار چھیڑتا رہے گا اور انداز بیان خواہ جو بھی ہو مگر اس کی نظر اس پر ہوگی کہ کس طرح دعوت کی بات دل میں اتار دے اور کس طرح دلوں کو قبول حق کے لئے تیار کرے، دعوت کے منافی جو بات ہوگی، اس کو وہ ہاتھ نہیں لگائے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیر و جوہم تھی، وہ اپنے ماحول اور گرد و پیش کے حالات کی بناء پر ایک خاص نوعیت کی مبہم تھی، اس کا تعلق ان خاص حالات اور فضا سے بھی ہے جس میں وہ پیدا ہوئے اور پروان چڑھے۔

منصب نبوت اور سیاسی قیادت کا فرق:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ضمنی مبہم کو سمجھنے میں کسی حد تک غلط فہمی اور غلط ملط کا امکان ہے، جس کے لئے وہ اللہ کی طرف سے مامور تھے، اور جس کا مقصد بنی اسرائیل کی آزادی کا حصول تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلہ میں آپ کا ذہن صاف رہے، بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کام تھا (بنی اسرائیل کو آزادی دینا) وہ ایسا کام تھا کہ جو بھی اس کو لے کر اٹھتا اس پر سیاسی رنگ غالب آ جاتا، اور وہ سیاست کی زبان میں بات کرتا، قومی جوش سے پر ہوتا "حقوق" اور دلیل کی بات کرتا اور حقیقت بھی یہی تھی کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور وہ سخت مظالم کا شکار تھے، ایسے مظالم جن کی صحیح تصویر کشی صرف قرآن ہی کی بیغ آیتوں میں ممکن تھی

واذ نجیکم من آل فرعون یسوموکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم

وہم ویستحیون نساءکم وہی ذلکم بلاء من ربکم عظیم (الفرعہ ۳۹)

اور تمہارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے مخلص بنائی، وہ (وہ) تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارا پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔

سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یتستعفف طائفۃ مہمہ

یدبح ابناءہم ویستحی نساءہم انہ کان من المفسدین (القصص ۴)

کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں سے باشندوں کو رو کر وہ بنارہا تھا، انہی

میں سے ایک سروہ کو (یہاں تک) کمزور بنا رہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دینا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔

جس کی قوم پر یہ بیت رہی ہو، وہ جب اپنی قوم کی مدافعت میں اٹھ کھڑا ہوگا، اور ان کو آزاد کرنے کا بیڑا اٹھائے گا، اور ایسے ظالم کے چنگل سے چھٹکارا، اٹانا چاہے گا جو اس کو ہر طرح سے چل رہا ہو، طرح طرح سے ذلیل کر رہا ہو تو یہ بالکل حلی ہوئی بات ہے کہ وہ غیبت قومی سے سرشار ہوگا، اور قومی نفسیت اس کے اندر ابھر آئے گی، وہ سیاست اور "مٹا بات" اور "حق" کی زبان میں ابت کرے گا اور جیسا کہ سب جانتے ہیں، حقوق و من بات کی زبان خاص ہوتی ہی اور طرزِ تعبیر بھی مختلف ہوتا ہے۔

مگر جس پہلو کی طرف آپ کی نظر مانتے مانتے چلتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح ایک نبی مرسل تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا مخاطب بنانے اور بات کرنے کا شرف عطا فرمایا تھا، ان کی اولین حیثیت یہ تھی کہ وہ دین حق اور ایمان و عقیدہ کے داعی تھے، لہذا ان آیات پر آپ غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید سے اپنی دامینہ شخصیت کو آگے رکھ دیا اور احتجاج و مطالبات اور قومی نخوت اور جوش کو بیچ میں آنے نہیں دیا، موقع ایسا تھا کہ اس میں انسان سب کچھ بھول جایا کرتا ہے، اس کے اندر "حمیتِ جالبیہ" (غیر دینی قومی حمایت و فخر) جوش مارنے لگتی ہے، اور جذبہ وطنیت و قومیت اپنا کام کرنے لگتا ہے، اور قوم پرست سیاسی کارکنوں کی زبان میں وہ بات کرنے لگتا ہے، لیکن دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح رہنمائی فرمائی کہ ان کے جذبہ قومی کی رگ ایمانی قوت پر غائب نہ آنے لگی اور فرعون کو جو دعوت دی وہ اللہ پر ایمان کی دعوت تھی، اس کو دینی حقائق بتائے اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ اپنی حقوق کے ساتھ ہے، اور جو قوموں اور ملکوں کے ساتھ رہا ہے، اس کو یاد دایا، اب میں ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔

فرعون کے وزراء، ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے:

وقال الملام قوم فرعون اتلزم موسیٰ وقومه لیفلسدوا فی الارض ویدرک والہتک قال سقتل ابناءہم وتستحی نساءہم وبا فوقہم قاہرون الاعراف ۲۷

قوم فرعون میں جو سردار تھے، کہنے لگے کہ یہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا۔ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دست کش ہو جائیں۔ وہ جو کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے۔ اور یہ شبہ یہاں پر غالب ہیں۔

ان لوگوں نے ایک تیز سے وہ شکار کرنا چاہا۔ ایک تو فرعون کو خود شکار کرنا چاہا (اگر اس کو شکار ہوا سکتا ہو) اور دوسرے اس کی قوم کو فرعون سے وہ بات بھی جو اس کو بھڑکاوے اور غیظ میں لے آئے۔

”یہ ملک میں خرابی اور بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں“ یہ بات صنم پرستوں اور گوسالہ پرستوں کو بھڑکانے والی تھی۔ وہ ان کا بہنہ کہ ”ویدرک والہتک“ (یہ چاہتے ہیں کہ اہل ملک آپ سے اور آپ کے معبودوں سے ہشت کش ہو جائیں) ان لوگوں نے اپنی بات میں فرعون اور اس کی قوم دونوں کو ایک ساتھ برفروختہ رکھ دیا۔

پیغمبرانہ روح کا تابناک نمونہ:

اس ہشت نامہ موقع پر جب انسان نخواست اور جوش سے بھر جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس اسلوب کا ہم کو فراموش نہیں کیا، جس کے وہ ہمیشہ سے پابند تھے، اور نہ اس پیغمبر و محبوب کے جس کا انہیں اللہ تعالیٰ نے حاصل بنایا تھا۔

تصور کیجئے، اگر یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حدود کوئی عالم مبلغ یا سیانی لیڈر ہوتا تو وہ قدرتا فرعون کو مخاطب کرتا، فرعون کی قوم سے بڑتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، کیونکہ ان کی دعوت کے اولین مخاطب وہی تھے، اور ہی ان کا اصل سرمایہ تھے، اور ان ہی سے یہ توقع تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ صورت حال تبدیل فرمادے گا۔

ایک راہ شناس مبلغ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مہم سر کرنے کے لئے تیار کیا تھا:

قال موسیٰ لقومه استعصوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده ولعاقبة للمتقین (الاعراف ۱۲۸)

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے (اور) وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنادیتا ہے، اور آخر جہد تو کرنے والوں کا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ”خدا سے مدد مانگو“ یہ نہیں کہتے کہ تمہاری تعداد کافی ہے، اس پر بھروسہ کرو، اپنی عقل و ذہانت پر بھروسہ کرو، جو خدا نے تم کو دے رکھی ہے اور اس میں شک نہیں کہ بنی اسرائیل کے افراد اپنی ذہانت اور دماغی صلاحیت میں بہ دور میں ممتاز رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ایسی بات کہ وہیں پیچیدگی جس سے قومی غرور کا جذبہ پروان چڑھے۔ اُسروہ چاہتے تو ان باتوں کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ وہ خود انہیں میں سے تھے اور انہیں تمام خصوصیات کا علم تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کسی مسجد کے منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دہی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ”استعینوا باللہ واصررو“ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔ ”ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ“ زمین تو خدا کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنادیتا ہے ”والعاقبة للمتقین“ اور انہی مہکار کی خوبی اور جہد کی تو خدا نے دے دی ہے۔

یہ ہے ایک حامل رسالت، جاہِ حق پر گامزن، اور راہِ شناس مبلغ و داعی کا رویہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مہم کے لئے تیار کر رکھا تھا۔

یہ دعوت تھی اللہ کی طرف سے، دعوت تھی کہ اللہ پر بھروسہ اپنا شعار بنائیں، دعوت تھی کہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیئے جائیں، دعوت تھی کہ پامردی اور استغناء و ہمت کے ساتھ فرعون کی ملان و جھمکیوں کا مقابلہ کریں جو اس کے اس جہد سے ظاہر تھے۔ ”سنقتل ابناء ہم ونستحیی نساء ہم وانا فوقہم قاہرون“ (یعنی ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دلائیں گے، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بلاشبہ ہم ان پر غالب ہیں) اور فرعون کا یہ ٹل کوئی ہنگامی یا وقتی نہیں تھا بلکہ دائمی طور پر اس نے اپنا اصول بنا رکھا تھا ”انا فوقہم قاہرون“ (بلاشبہ ہم ان پر غالب ہیں) یہ مستقل غرور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ”خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ کی ہے۔“ اس جملہ نے فرعون کے

دل و دماغ پر سخت ضرب لگائی ہوئی فرعون کے دربار میں یہ کہنا آسان نہ تھا کہ زمین تو اندنی ہے، یعنی فرعون کی نہیں ہے، اور نہ بنی اسرائیل ہی کی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی سیاسی لیڈر یا قومی رہنما ہوتے تو کہتے کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں، یہ انداز بیان جو خالص قوم پرست لیڈروں کا ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ ملک انگریزوں کا نہیں ہندوستانیوں کا ہے، امریکہ، امریکہ، امریکہ، امریکہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رویہ و بہ کے زمین اندنی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا باوجود ادا کی میراث ہے، اگر وہ ایسا کہتے تو حق بجانب ہوتے، کیونکہ وہ صدیوں سے اس میں آباد چلے آ رہے تھے، اور اس سے زمین پر ان کا حق تھا، اور وہ وہاں کے شہری تھے، ان کے بھی وہی حقوق تھے، جو قبیلوں کے تھے، یہ شاہی خاندان کے افراد کے ہوتے تھے، مگر یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز بیان ہی پتہ دیتا تھا، اپنے لوگوں سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور ثابت قدم رہو، زمین صرف اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اس کا یہ مطلب بھی واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر فرعون اس ملک سے کل بھی گیا اور تم کو تخت و حکومت مل بھی نہ تو یہ کوئی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی چیز نہ ہوگی، یہ بات اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے، اور اس کے بدلے منافی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو زمین کا مالک بنا دیتا ہے، اور انجام کار کی جلدانی خدا سے کرنے والوں کے حصہ میں آتی ہے، یعنی یہ زمین کسی خاص فرد اور خاندان کی ملکیت نہیں ہو سکتی، کوئی قوم ہمیشہ کے لئے اس پر قابض نہیں رہ سکتی، البتہ انجام کار کی خوبی خدا ترس لوگوں کے حصہ میں آتی ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں آیا ہے۔

ثم جعلكم خلائف في الارض من بعدهم ليطرو كيف تعملون ○

(یونس ۱۴)

پھر ہم نے ان لوگوں کے بعد تم کو خلیفہ بنا دیا، تاکہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔

ہمت شکن اور دل توڑنے والی بات:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ اذیت جس بات سے پہنچی ہوئی وہ میرے خیال میں بنی اسرائیل کا ان سے یہ کہنا تھا کہ:

او ذلنا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا (الاعراف ۱۲۹)

تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی۔

یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے فرعون کی اس بات سے زیادہ دل توڑنے والی اور حوصلہ شکن تھی، جبکہ اس نے کہا تھا کہ ”ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بلاشبہ ہم ان پر غالب ہیں۔“

کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واللہ تعالیٰ نے اس لئے مبعوث فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی اور ذلت کی زندگی سے نجات دلائیں، اور اللہ کی طرف ان کی رہنمائی کریں، لیکن انہوں نے اس احسان کا بدلہ کیا دیا؟ کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں، اذیتیں پہنچتی رہیں، اور تمہارے آجانے کے بعد بھی یہی صورت حال ہے، یہی نہیں بدلے جیسا کہ سورہ نینس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول نقل کیا ہے، جن کے پاس خدا کی نئی نئی پیغمبر اور ہدایت سے قاصد آئے تھے۔

قالوا انا تطيرنا بكم (یس ۱۸)

وہ بولے ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں۔

اسی زبان اور لہجہ میں گویا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنا چاہتے تھے کہ تم ہمارے لئے منحوس ثابت ہوئے (کہ تمہاری وجہ سے ہمارے سینکڑوں بہاروں بچے موت کے گھٹ اتار دیئے گئے) یہ کس درجہ جہر خراش اور دل توڑنے والی بات ہے کہ جس قوم کے لئے انسان جان دے، قربانیاں دے، پیش و آراہ کی زندگی تج دے، زندگی کو خطرہ میں ڈالے، وہ لوگ اس سے احسان فراموشی، ناشکری اور ناقدری کا معاملہ کریں، اگر وہ احسان کا اعتراف نہیں کر سکتے تھے، تو کم سے کم درجہ یہ تھا کہ خاموش بی رہتے، مگر وہ تو یہ بہہ رہے تھے کہ ہمیں مصائب آپ کے آنے سے پہلے بھی جھیلن پڑا اور وہی مصائب آپ کے آنے کے بعد بھی جھیلن پڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو خوش سمجھ رہے تھے، اور بہہ رہے تھے کہ آپ کا وجود ہماری مصیبتوں کا سبب ہے، جب سے آپ آئے ہیں، ہم مصائب میں اس طرح گرفتار ہیں جس طرح آپ کی آمد سے پہلے بتائے رہے تھے، مہمگی، مصائب کا ایک تسلسل ہے جو ختم نہیں ہوتا۔

داعی ہر حال میں داعی ہی رہتا ہے:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ جواب دیا: ”یہ ایک دوسرا موقف ہے، ایک نبی برحق اور صاحب وحی داعی الی اللہ کا، انہوں نے اپنی قوم کی اس دل آزار بات کا نوٹس نہیں لیا اور نہ غصہ بنا کر ہوئے۔ گویا اس حقیر بات کو انہوں نے نہ ہی نہیں، اور جو بات اس کے جواب میں ہی اس سے پیغمبرِ انوار اور منصبِ نبوت کے شایانِ شان صدمہ و بردباری کا اظہار ہوتا ہے۔

قال عسی ربکم ان یھلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فیطر

کیف تعملون O (الاعراف ۱۳۹)

کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے، پھر دیکھئے کہ تمہارے عمل کی کیا صورت ہو۔

ایک داعی کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، وہ ہر حال میں اور ہر جہد داعی رہتا ہے، یہاں تک کہ آپ نہیں تو غلہ نہیں ہوگا کہ وہ ہانے پینے میں بھی داعی دھائی دیتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے افراتخاندان کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں، رنج و غم کے موقع پر اس کے داعی ہونے کی شان اس سے جدا نہیں ہوتی، ہمیں رسول اللہ ﷺ کی سیرت حبیبہ میں بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ ہر حال میں آپ ﷺ داعی نظر آتے تھے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہی نقشہ نظر آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناشکری اور نافرمانی کی بات نے ان پر اثر ہی نہیں کیا، اور اس کو نظر انداز کر کے کہتے تھے ”قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین کا خلیفہ (مالک) بنا دے۔“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ بھی سمجھنا چاہا کہ ”ہوش میں رہنا، ہمیں پھر تمہارا نفس تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے اور دوبارہ پھر کہیں انہیں غصیوں کا ارتکاب نہ کر بیٹھو جو پہلے تم سے سرزد ہو چکی تھیں۔“ اس نے بات کو اس طرح مکمل فرما دیا۔ ”فلینظر کیف تعملون“ پھر دیکھئے کہ تمہارے عمل کی صورت ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم قبیلوں کی طرح دنیا سے لطف اندوزی میں پڑ جاؤ، یا فحش اور اس کے بلی موافق کی طرح دنیاوی پیش و آرام کو اپنا شعار بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک موقع دینے والا ہے کہ وہ دیکھے کہ تمہارے عمل کی صورت ہو، تمہارا یہ طریق عمل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبیلوں کو زمین کا وارث بنایا ہے تمہیں بھی بنا سکتا ہے۔

ان الارض لله يورثها ما يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (الاعراف ۱۲۸)
 بلاشبہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کو عاقبت بد دیتا ہے اور
 انجام کار کی بھلائی خدا سے ڈرنے والوں کے لئے ہے۔
 اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ولقد كسبنا في الربور من بعد الذكل ان الارض يرثها عبادي الصالحون

(الانساء ۱۰۵)

اور ہم نے نصیحت (کی کتاب یعنی توریت) کے بعد ربور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکو کار
 بندے ملک کے وارث ہوں گے۔

یہاں جو بات واضح کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ داعی الی اللہ کے اعصاب پر دعوت کی
 روح غالب رہتی ہے، لہذا جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے اور جو عمل بھی اس سے صادر ہوتا
 ہے اس سے دعوت کی روح جھلکتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اور چاہا

اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کر دیا:

ایک دوسری صورت اور سامنے آتی ہے، جو بہت ہی نازک اور کشمکش کی صورت، وہی
 جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کی حدود مملکت سے باہر لے جانے
 لگے، تاکہ اس سرزمین سے آزاد کرادیں، جہاں وہ دولت اور رسوائی میں دن کاٹ رہے تھے، اور
 جہاں ظالم وجہر حکمران کی حکمرانی تھی، اور جہاں مذہب اور قومیت کی وجہ سے ان پر مصائب
 کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ان کو سینائے کے جزیرہ
 نما میں لے جائیں گے جو فرعون کی شہنشاہیت سے باہر تھے، یہاں عجیب بات سامنے آئی،
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تو صرف اس قدر تھی کہ ان لوگوں کو فرعون کی حدود سلطنت
 سے باہر ایک جائے امن تک پہنچا دیں، بنی اسرائیل کچھ اور امید باندھے ہوئے تھے، مگر اللہ
 تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں فر شروع کیا۔ جزیرہ عرب اور صحرائے

افریقہ کے درمیان ایک بنی خشکی کا راستہ تھا، جو افریقہ اور ایشیا کو ایک دوسرے سے جوڑتا تھا اور وہ مصر کے شمال مشرق جانب تھا، لیکن رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، یہ بھول کوئی اتفاقی بات نہ تھی بلکہ قضیہ و قدر کا فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک طے شدہ تدبیر تھی، وہ بنائے خشکی کے راستہ کے بحرِ راتے چل پڑے، اگرچہ خشکی کی طرف نکلنے والا راستہ مختص تھا، مگر رات کی تاریکی میں وہ ہمیں سے نہیں پہنچتے تھے، جب صبح کی پو پھٹی تو دیکھا کہ سمندر سامنے ہے، اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ہے، لوگ چیخ مچے کہ اب کیا چارہ کار ہے، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدنامی ہونے لگی، جو پہلے بنی چچم نہ تھی، کہنے لگے آپ ہم کو ایسی جدت کرائے ہیں، جہاں ہم فرعون کے چنگل میں پھنس جائیں، آگے دریا، پیچھے دشمن، نہ جاے رفتن نہ پائے ماندن، اب یائریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں بھی پیغمبرانہ اور داعیانہ شان نمایاں ہوتی ہے، سورہ شعراء میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے:

فلما تراء الجمع قال اصحاب موسى انا لمدركون O (الشعراء ۶۱)

جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علی اسلام کے ساتھی کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑ لئے گئے۔

اس موقع پر کسی سیاسی لیڈر کا جواب یہاں ہو سکتا تھا؟ یہی ناکہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر اور باریک میں پلان بنایا ہے، اور ہم بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی پلاننگ کے مطابق لڑ رہے ہیں، اور ہم کامیابی حاصل کر کے رہیں گے، ہمیں اس کا بالکل یقین ہے۔

برگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا:

لیکن ایک صاحب علم و امانت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، فرمایا:

کلا ان معی ربی سہلین O (الشعراء ۶۱)

برگز نہیں! میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ بتائے گا۔

یہ بات انہوں نے پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ فرمائی، پورے اطمینان قلبی اور انشراح صدر سے کہی، اس جملہ کا ہر لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو اپنے مالک پر کس درجہ اعتماد تھا اور اللہ کی قدرت و عظمت پر کس درجہ یقین تھا، اور انہیں پورا یقین تھا کہ یہ راتوں رات کا سفر محض اللہ رب اعزّت کے حکم سے ہوا، وہ رب کریم جو اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، اس کا وعدہ کبھی خطا

نہیں آرتا، لہذا بحر بکیراں کا کیا خوف اور شکر جرار سے کیا ہراس؟

اس بات کا خوف کہ وہ اپنے ماننے والوں کو دشمن کے لئے لقمہ تر بندے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و رافت سے بہت بعید ہے، یہ تو کسی نیک خودکمران سے کسی شفیق باپ سے، کسی صاحب مروت اور شریف انسان سے بھی توقع نہیں کی جاسکتی، چنانچہ اگرچہ صورت حال بہت سے بھیاں تک اور ظاہری آنکھوں سے خطرات میں لوگ گھر گئے تھے، پھر بھی ان کو ذرہ برابر شک و شبہ نہیں تھا، آخر وہ نبی برحق تھے، اللہ تعالیٰ کے ایمان سے وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات چل پڑے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، کائنات سب اس کی ملکیت ہے، لہذا کوئی ایسی بات سامنے نہیں آسکتی، جس سے خوف و ہراس و دل میں جگہ دی جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین اور جوش سے فرمایا، ہرگز نہیں! اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔

اس واقعہ کو جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ایک دوسرے واقعہ سے ملا کر دیکھئے، اس کا بھی قرآن کریم ہی نے ذکر کیا ہے، اور وہ واقعہ حضرت خاتم المرسل محمد رسول اللہ ﷺ کا ہے۔

ثانی اثین اذھما فی العار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا (النور ۴۰)

(اس وقت) دور میں سے دوسرے جب وہ دونوں (غار ثور) میں تھے، اس وقت اپنے

ساتھی کو کہہ رہے تھے، غم نہ کرو۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔

اس کی تفصیل صحیح بخاری میں پڑھئے، جس کو تمام سیرت کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ

جب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں تھے کہ حضرت

ابوبکر کو مشرکین قریش کی آہستہ محسوس ہوئی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ! اگر ان میں سے کوئی

اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ سکتا ہے، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ ”تم ان دو کے

بارے میں سوچتے ہو جن کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہے؟“ ما طمک بائین اللہ ثالثہما

ان دو عظیم پیغمبروں کے واقعات میں کس درجہ مماثلت ہے۔ اس پر غور کیجئے، ان دونوں

پیغمبروں کے درمیان قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں منصب نبوت پر فائز تھے، اور ان کے اندر وہ

پختہ یقین تھا جو آج بھی کروڑوں انسانوں کے ایمان و یقین کا باعث ہے، ان دونوں پیغمبران

برحق کا یقین اللہ کی قدرت پر اعتماد، ان کی رحمت و رافت پر بھروسہ اس درجہ کا تھا، جس کو بڑے

نے بڑا فحش جیسیم وقت، ذہانت و ذکاوت کے پتے چھو نہیں سکتے تھے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جسے وہ چاہتا ہے، مرحمت فرماتا ہے۔

پھر کیا ہوا!!

پھر کیا ہوا، اس کا جواب ان آیات کریمہ میں موجود ہے۔

فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانقلب فکان کل فرق

کالطور العظیم ○ وازلفنا تم الاخرین ○ واسحیا موسیٰ ومن معه اجمعین ○

ثم اعرقنا الاخرین ○ ان فی ذلک لایۃ وما کان اکثرهم مؤمنین ○ وان ربک

لہو العزیز الرحیم (الشعراء ۶۳ تا ۶۸)

اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لٹھی دریا پر مار دو دریا پھٹ گیا اور ہر

ایک ٹکڑیوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور دوسروں کو ہم نے قریب کر دیا۔ موسیٰ اور ان کے

ساتھ والوں کو پی لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تمہارا

پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔

ارادۃ الہی اور اسباب مادی

مادی اسباب کے سلسلے میں انبیاء اور ان کے مخالفین کا فرق

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ○ فاعوذ باللہ من الشیطان
الرجیم ○ بسم اللہ الرحمن الرحیم ○

قرآن کا جو وہ واحد کتاب ہے جس نے انبیاء کی تاریخ، ان کے حالات زندگی، اور پیغمبرانہ خبروں کو محفوظ رکھا ہے پڑھنے والا تسلسل اور وضاحت کے ساتھ یہ دیکھے گا کہ انبیاء کی بعثت ہمیشہ بڑے تاریک مٹلے فاصلے میں ہوئی ہے مادی لحاظ سے بھی وہ کمزور اور بے سروسامان تھے، اور ملک و مال، دوست اور ساتھی اور دوسرے وہ تمام مادی اسباب جن پر انسانوں کو ناز ہوتا ہے ان کے مخالفین کے پاس تھے، اور ان کے ماتحت تھے انبیاء کا سرمایہ وہ مضبوط ایمان ہوتا ہے جس تک شک کی رسائی بھی نہیں اخلاص کامل ہوتا ہے جس میں طمع و نفاق کی ذرا بھی آمیزش نہیں ہوتی، اللہ پر پھروسہ، اس کی طرف رجوع، اس کی چوکھٹ پر افتادگی، عمل صالح تقویٰ، حسن سیرت، اخلاق فاضلہ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر (مذکورہ صفات کی اہمیت برقرار رکھتے ہوئے) وہ صحیح ایمانی دعوت ہوتی ہے، جس کی کامیابی کی ضمانت خود خدا نے لی ہے۔

انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیوۃ الدنیا و یوم یقوم الا شہاد ○
ہم اپنے پیغمبروں اور ان کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی اور اس دن جب گواہ کھڑے ہوں گے ضرور مدد کریں گے۔

کتب اللہ لا غلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز
اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے اللہ یقیناً قوی اور غالب ہے۔

ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین۔ انہم لہم المنصورون وان

جددنا لہم العالون

ہماری بات طے ہو چکی ہے اپنے بندوں اور رسولوں کے لئے کہ وہی کامیاب ہوں گے اور ہماری فوج ہی غالب ہوگی۔

متعین و مقصود موضوع:

قرآن کے پڑھنے والے کے سامنے یہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے جو قصے، ان کی دعوت کی خبریں، اور اس سلسلے میں پیش آنے والے مقابلوں، جنگوں، سازشوں اور قوم کی متفقہ دشمنی اور متحدہ محاذ آرائی کا جو نقشہ کھینچا ہے، اور اس خطرناک لڑائی کا جو نتیجہ بیان کیا ہے، وہ ہمیشہ ایک سستے مرد فقیر اور ایک سرمایہ دار اور ذی اثر قوم کے درمیان یا کسی جاہل بادشاہ سے ہوئی اور پھر نبوی دعوت اور اس کے علمبردار اپنے فقر و کمزوری کے باوجود کامیاب اور ذی اثر سرمایہ دار اور جاہل بادشاہ اپنی قوت و سطوت کے باوجود ہمیشہ ناکام رہے یا اس دعوت کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔۔۔ وہ ایک مقصود مطلوب چیز ہے، یہ ایک مشترک حقیقت محض ایک اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ ایک دائمی سنت الہی اور ایک طے شدہ بات ہے کہ اللہ کی قدرت کا مدد اپنا تک حادثات اور بخت اور اتفاق سے کوئی ملاقات نہیں رکھتی جو نادانوں اور بے علموں کی منطق اور تسکین کا سامان ہے۔

اور یہ واقعات بار بار دہرائے گئے ہیں، ان کے ذریعے اس قدرت کا مدد پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے جس نے اسباب کو پیدا کیا اور جو اسباب کی مالک، ان میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے والی اور انہیں موثر یا غیر موثر کر دینے والی ہے، اور وہ قدرت..... جیسا کہ ہم نے سابقہ خطبہ میں کہا۔۔۔ کہ اسباب کو پیدا کر کے خود معطل اور کمزور نہیں ہوئی، اور اپنے ارادے سے دوسروں کو دینے کے بعد خود اس سے محروم نہیں ہوئی اور نہ وہ تخلیق و ایجاد، اور غلبہ و کمارانی کے لئے ان اسباب کی محتاج ہی ہے۔

یہ واقعات حق کی قوت، اس کے باقی رہنے کی صلاحیت اور باطل کی کمزوری اور اس کی سست بنیادی پر وال ہیں اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔

کل جاء الحق و ما یدى الباطل و ما یعیذ

آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ حق آگیا اور باطل نہ اب شروع ہو گا نہ اس کی بازگشت ہوگی۔

بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق و لكم الویل
مما تصفون

بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ اس کی سرکوبی کرتا ہے، اور پھر وہ مٹ جاتا ہے اور تمہارے لئے اس میں جو تم کہتے ہو ہلاک ہے۔

فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما یبفع الناس فیمکث فی الارض
کذلک یضرب اللہ الامثال
جھاگ یونہی ختم ہو جاتا ہے اور جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، وہ زمین پر باقی رہتا ہے، اس طرح اللہ مثالیں دیتا ہے۔

تجربہ اور اللہ کی رحمت کی ترغیب:

اس طرح کے قرآنی قصے اللہ اور اس کی مدد پر توکل کی زمانہ کے تمام اختلافات کے باوجود دعوت میں، اور تمام ناسازگار و مخالف فضا اور حالات میں بھی دعوت حسن سیرت اور عمل صالح پر اعتماد بحال کر دیتے ہیں، خدائی نصرت کے معجزانہ کارنامے، اور قدرت الہیہ کے عجائبات کے تذکرے قرآن میں بہ تکرار آتے رہتے ہیں جب قرآن کسی نئی کو خدائی مدد فتح مبین قبولیت دعا، اور دشمن پر غلبہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہیں، اس نئی کے ماننے والوں اور اس کی دعوت کے حلیتیوں کو اس تجربہ کی دعوت بھی دیتا اور انہیں رحمت الہی سے پر امید کر دیتا ہے، جیسے ایوبؑ نبی پر خدا کے عطیے کے ذکر کے بعد ارشاد ہوا۔

رحمة من عندنا و ذکرى للعابدین

یہ ہماری رحمت سے ہوا اور عبادت گزاروں کے لئے تنبیہ ہے۔

حضرت یونسؑ کے بارے میں فرمایا گیا۔

فاستجبا له ونحیناه من الغم و کذا لک نخبی المومنین

ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی اور ہم ایسے ہی مومنین کو نجات دیتے

ہیں۔

سلام علی موسی و ہارون انا کذا لک نجزی المحسنین

موسی و ہارون پر سلامتی ہو، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں۔

سلام علی الیاسین انا کذا لک نحزی المحسنین

الیاس پر سلام ہو ہم اسی طرح نبیوں کا رول کو بدلہ دیتے ہیں۔
قصہ لوط کے ذکر کے بعد فرمایا گیا۔

نعمة من عندنا کذا لک نحزی من شکر

یہ بطور ہماری نعمت کے ہوا جو شکر کرتا ہے اسے ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔

اس لئے قرآن کے بڑے حصے پر مشتمل یہ قصے تفریحی قصے یا تاریخی کہانیاں نہیں، بلکہ وہ
ذکر و موعظت، ترغیب، دعوت و ارشاد، رہنمائی اور تقویت و تہذیب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الاباب ما کان حدیثا یفتی ولکن
تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و ہدی و رحمة لقوم یؤمنون
ان کے قصوں میں عقل والوں کے لئے سامان عبرت ہے، یہ کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں
بلکہ اپنے سے پہلے واقعہ کی تصدیق، ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والی قوم کے لئے ہدایت
ورحمت ہے۔

و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک و جاءک فی
ہذہ الحق و موعظة و ذکر یمؤمنین۔

اور ہم انبیاء کی تمام خبریں آپ ﷺ کو دیتے ہیں جس کے ذریعہ آپ ﷺ کے دل کو
تقویت دیتے ہیں اور آپ کے پاس اس بارے میں حق آچکا جو نصیحت اور مومنین کے لئے یاد
کرنے کی چیز ہے۔

تمام انبیاء کے ساتھ اللہ کا طریقہ:

اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ تمام انبیاء کے ساتھ رہا ہے، مثلاً حضرت نوح کی قوم نے جب ان
سے کہا۔

ان من لک و اتبعک الارذلون

کیا ہم تم پر ایمان لائیں حالانکہ ذلیل لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں۔

حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے عجز کے ساتھ اپنے ضعف کی شکایت کی۔

انی مغلوب فانتصر

میں شکست کھا رہا ہوں میری مدد کر!

اور حضرت لوطؑ نے قوم سے کہا:

لوان لی بکم قوۃ او آی الی رکن شدید

کاش تمہارے مقابلہ کی مجھے طاقت ہوتی یا کسی مضبوط چیز کا سہارا لیتا۔

اور حضرت شعیبؑ کی قوم نے ان سے کہا:

مانفقه کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا ولولارھطک

لرحمنناک وما انت علینا بعزیز

جو تم کہتے ہو اس کا بیشتر حصہ ہم نہیں سمجھ جاتے اور ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں

، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر چکے ہوتے اور تم ہم پر غالب آنے والے نہیں۔

اور فرعونؑ اپنے اور حضرت موسیٰؑ کے بارے میں صراحت اور بے شرمی کیساتھ کہتا ہے۔

ونادی فرعون فی قومہ قال یقوم الیس لی ملک مصر وھذہ الانھار

تحری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یمین

فلولا القی علیہ اسورۃ من ذھب اوجاء معہ الملائکۃ مقتنین

اور فرعونؑ نے اپنی قوم میں اعلان کی اور کہا کہ اے قوم کیا میرے پاس مصر کی سلطنت

نہیں؟ اور یہ نہریں میرے قدموں کے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا میں اس

سے بہتر نہیں جو ذلیل ہے، اور بولنے پر بھی قادر نہیں اور اگر وہ سچا ہے تو اس کے پاس سونے

کے ٹنگن کیوں نہیں آئے یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے۔

انبیاء جن قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ بڑی قوت و قدرت والی بڑے ساز و سامان

کی مالک اور بڑی خوشحال قومیں تھیں، حضرت ہودؑ کا قول اپنی امت کے بارے میں گذر چکا۔

واتقوا الذی امدکم بما تعلمون O امدکم بانعام وبنین وجنت وعیون

ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہو تمہیں جانور دے اولادیں

دیں باغ دے اور چشمے۔

اور حضرت صالحؑ نے اپنی امت سے اس طرح فرمایا۔

فاتقوا اللہ واطیعون وما اسئلكم علیہ من احرا ان اجرہ الا علی رب

العلمین ○ اتترکون فیما ہما امیس ○ فی جت و عیون و رروع و سحل طلعتها
هضیم و تنحتون من الجبال بیوتا فارہیں

تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ (خدا) رب
العالین کے ذمہ ہے، کیا جو چیزیں (تمہیں یہاں میسر) ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دینے
جاؤ گے؟ یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں، اور
تکلف سے پہاڑوں میں تراش خراش کر کے گھر بناتے ہو۔

اور شیعت نے اپنی قوم سے کہا "انی اراکم بنخیر" میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں۔
لیکن خدا کی عطا کردہ اس خوش حالی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا جواب قرآن کی زبان سے
سنئے۔

الہ یرواکم اہلکننا من قبلہم من قرن مکاہم فی الارض مالہم کمک
لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاهلکنہم
بلذو بہم وانشاننا من بعدہم قونا آخرین

یاد وہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے بدک کر دیا جنہیں زمین میں ہم
نے وہ مدت دے رکھی تھی، جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر آسمان کے دہانے حول دینے
اور ان کے نیچے نہریں بھی بہائیں پھر ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے
بعد دوسری نسل کو کھڑا کر دیا۔

مادیت کے لئے سب سے بڑا چیلنج اور اسباب کی
خدائی کے خلاف سب سے بڑی بغاوت:

حضرت ابراہیم کا قصہ جو قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے، وہ مادی اسباب کی ذاتی تاثیر
کے خلاف سب سے بڑا چیلنج، ان اسباب اور ان کے ماننے والوں کی قوت کا مذاق اڑانے والا اور
ان کی مزوری اور غیر مفید ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، گویا حضرت ابراہیم مادیت اور
اس کے حامیوں کے استغفاف و استہزاء پر مامور ہو کر آئے تھے، جو اس کی تقدیس کرتے، اس کا
کلمہ پڑھتے، اور اس پر ہر طرح بھروسہ کرتے تھے، ان کو حقیر سمجھنے، اور خدائی مدد سے ان پر فتح
یا نرا، اوالا، اکا، تذللیل، میر، خاص مذت، تکیہ، اور، حانہ غذا حاصل ہوتا تھا، اور گناہ

اپنے ایمان و توحید کے طویل اور باہرست سفر میں ہر قدم پر مادیت و اپنے قدموں سے روندنے، اپنے عزم سے اسے مسخر کرنے کا اقرار کر کے شک پر ایمان کی مادہ پرستی کی، ٹھاکر شکر پر توحید کی نئی فتح کا سر و سامان کر رہے تھے۔

اپنی حوصلہ زندگی میں انہوں نے اپنے ماحول کی قوت و بادشاہت، مادہ اور معدہ کی عبادت، باطن خداؤں اور دھمکانے والی طاقتوں کے خلاف ہمیشہ علم بغوت بلند رکھا، اس کا رزق تھا کہ ان سے وقت کی دنیا مادی اسباب کی شدت سے قتل اور اس پر حد سے زیادہ اکتانہ و کثرت تھی کہ وہ اسے مستقل اور ذاتی طور پر موثر سمجھنے لگی تھی، اور اسے خدا کے ساتھ ایک خدا کی حیثیت دیدی تھی۔

مادیت کی یہ بات تھی، تھکس، دماغ پر اتار دینے ان کی بات پر ترقی کے پہلو میں ایک نئی بات پر ترقی کی شکل اختیار کر چکی تھی جس میں وہ پہلے سے ڈوبے ہوئے اور ان کی بندگی میں چھپے ہوئے تھے۔ نہ صرف زندگی و زندگی دونوں بات پرستیوں کے خلاف بغوت اور اعلان جنگ، خاص تر مادیت کی بدعت، بلکہ تمدن و محیط قدرت کا اعلان اور اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ عدم سے چیز کو پیدا کر چکا ہے، اور وہ اسباب کا خالق بھی ہے، اور ان کی زمامداری اس کی بات تھیں اس لیے اسباب سے بات تاخیر سب کر سکتا اور اشیا کی خاصیت و افادیت و روبرو سکتا، اور ان کا شکر و شکر کر سکتا اور ان کو جس کا چاہے تابع فرمان بنا سکتا ہے۔

وہ ان کے اس بنائے ہوئے جبر میں آگے کا اٹھارہ تیار کیا اور یہ تجویز پاس کی کہ۔

حمروا و اصرؤا لہتکمہ ان کسمہ ان علین

تو جبر پر چنے معبودوں کی مدد و اثر تم چھوڑنا چاہتے ہو۔

نہایت اہم و یقین دہانہ بات کہ اللہ کے تابع ہے، اور جو انسان کی ایک خدمت میں حواس سے انکار کرے، یہ سب اس کے لیے ایک خاصیت ہے جس کی بدولت وہ کسی پادشاہ کی جاتی، اس کی تختہ کی جاتی ہے، ورنہ اسے اس کی بدولت دیا جاتا ہے، دین چھاپا اس مادہ پرستوں کے ساتھ دشمنی اور پر غماز نہیں دیا جاتا۔

یہ امر نتیجہ آپ کے یقین کے ناشی رہا۔

فما بانار کوئی مردا و سلام علیہ برہمہ و ردوا نہ کیدا فحسبہ

لاخسروین

ہم نے حکم دیا اے آگ ابراہیم کے لئے ٹھنڈک اور سہامتی بن جا، اور وہ لوگ سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو ہم نے انہی کو ناکام کر دیا۔

لوگوں کا یہ خیال بھی تھا کہ زندگی بغیر سرسبزی، خوشنماں اور پانی کی فراوانی کے ممکن نہیں، اس لئے وہ اپنی آل و اولاد اور اپنے رہنماؤں کے لئے ایسی زرخیز زمین حاصل کرتے تھے، جن میں پانی کی افراط اور شدابی کی فراوانی ہو اور جہاں صنعت و تجارت کی سہولتیں حاصل ہوں حضرت ابراہیم نے اس چلی ہوئی عادت اور عام رسم و رواج، اور اسباب پر تکیہ کرنے کے خلاف بھی قدم اٹھایا اور اپنے چھوٹے سے خاندان کے لئے۔ (جو ایک ماں اور بیٹے پر مشتمل تھا)۔ ایک بے آب و سیر وادی پسند کی جس میں نہ زراعت ممکن تھی نہ تجارت اور جو دنیا اور اس کی تجارتی مندیوں سے بالکل کٹی ہوئی اور سرمایہ کے مرکزوں سے بہت دور تھی۔

آپ نے اللہ سے رزق میں وسعت کی دعا کی کہ وہ دلوں کو اس وادی کی طرف مائل کر دے اور یہاں تک پھل اور میوے بغیر کسی معروف طریقے کے پہنچائے، آپ نے کہا۔

ربا انی اسکنت من دریتی نواد غیر ذی درع عدد بیتک المحرم
ربا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات
لعلہم یشکرون

اے رب میں نے اپنے خاندان کو ایک ناقابل کاشت وادی میں تیرے معزز گھر کے قریب بسایا ہے، اے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور انہیں پھل میسر کر شاید وہ شکر ادا کریں۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور انہیں رزق، امن و عافیت کی ضمانت دی اور ان کے شہر کو ہر قسم کے پھلوں اور خیر و برکت کے خزانوں کا مرکز بنادیا۔

اولہ نمکن لہم حرما اما یجسی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا
ولکن اکثرہم لایعلمون

یا ہم نے ان کے لئے ایک پر امن حرم مہیا نہیں کر دیا جس کی طرف ہر قسم کے پھل آئے جاتے ہیں اور جو ہماری طرف سے بطور رزق کے تھے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

فلیعبد وارب هذا البيت الذى اطعمهم من جوع وامهم من خوف
تو انہیں اس گھر کے خدا کی عبادت کرنا چاہئے جس نے انہیں بھوک کے بعد کھانا کھلایا
اور خوف کے بعد امن نصیب کیا۔

حضرت ابراہیم نے انہیں ایسی خشک زمین پر اتارا تھا جہاں پیاس بجھانے اور حلق تر
کرنے کے لئے پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، لیکن ریت کے ذروں سے پانی کا پتہ پھوٹ پڑا،
اور وہ اس وقت سے اب تک اس طرح جاری ہے کہ لوگ اسے جی بھر کر پیتے اور اپنے ملکوں کو
لے جاتی ہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے گھر والوں چنیل میدان میں اچھوڑا تھا، مگر وہ ایسا
مرمری مقام بن گیا جس کے لئے اطراف عالم کے لوگ عزم سفر کرتے اور رخت سفر باندھ کر
آتے ہیں دنیا کے گوشہ گوشہ سے منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، اور دور دراز
علاقوں سے آتے ہیں۔

اس طرح حضرت ابراہیم کی زندگی اپنے زمانہ کی پھیلی ہوئی اور حد سے بڑھی ہوئی
مادیت، اسباب کی عبادت، اور ان کی بندگی کے لئے چلیج اور اس کی قدرت مطلقہ اس کے
غالب ارادے پر ایمان کی زندہ مثال تھی اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا کہ اس
نے ان کے سامنے اسباب کو جھکا دیا اور ان پر حیرت انگیز نوازشیں کیں۔

حضرت موسیٰ کا واقعہ تنگ اور محدود مادی ذہنیت کے لئے چلیج:

قصہ ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ بھی اس عقل مادی کے لئے ایک کھلے چلیج کی حیثیت
رکھتا ہے جو اسباب و حوادث کو خود مختار بادی اور جامد قانون سمجھتی ہے۔ اور ایسی قابہ طاقت خیال
کرتی ہے جو حاکم ہیں محکوم نہیں۔

یہ قصہ ان لوگوں کو بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے جن کی فکر و نظر مادی اسباب یا
اسباب سے اوپر نہیں جاتی، یہاں میں اپنے ایک سابق مقالے سے مدلولوں کا جس میں
حضرت موسیٰ کے قرآنی قصے اور اس کی عبرت و بصیرت کا جائزہ لیا گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا۔

حضرت موسیٰ مصر کے ایک تاریک اور گھنے ہوئے محول میں پیدا ہوتے ہیں، جو بنی
اسرائیل کو پورے طور پر گھیر چکا اور ان کے لئے نجات کے تمام راستے بند کر چکا تھا۔ حال میں
کن مستقبل تاریک، تعداد تھوڑی و مسائل معدوم، قوم بے عزت و دشمن بالادست حکومت ظالم یہ

چیزیں ان کی راہ میں حائل تھیں نہ کوئی ان کا دفع کرنے والا تھا نہ کوئی بچت والا اپنی اسرائیل کی حیثیت اس قوم کی سی تھی جس کا انجام بد معصوم و طے شدہ ہوا اور وہ بد بختی اور فتنے سے پیدا ہوئی ہو۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں اور ان کی ولادت و زندگی فلسفہ - باب اور وقت کے نظام کے لئے سراپا چلیں ثابت ہوتی ہے، فرعون نے چاہا کہ وہ پیدا نہ ہوں۔ وہ پیدا ہو کر رہا، اس نے خوشی کی کہ زندہ نہ رہیں، مگر وہ زندہ بھی رہے، اور سبزی کے یہ بد صدوق میں، نیس کے گہرے پانی میں، تجڑانہ طور پر زندہ رہے، آپ شمع بن نوامیس پر شایع اور قتل کی حفاظت میں پروان چڑھتے ہیں، آپ بھگتے اور نجات پاتے ورائیبت است سے سائے میں مخدون وادیاں پر ہوجا بیٹھتے ہیں، اور پھر معزز زمہ بنی، اور پسند شادی کے موقع ہوتے ہیں، اہل و عیال کے ساتھ روندہ ہوتے ہیں، رستے میں ناواقفیت اور رات کی تاریکی سے واسطہ پڑتا ہے، اس کے ساتھ ہی دیوی و وادیت پیش آتی ہے، اور ان کے لئے گنگ کی تلاش ہوتی ہے اور وہ ایسا فوراً پاتے ہیں، جس کے ذریعہ بنی اسرائیل کی قسمت چھب آتی اور ایک عمارت راہیاب ہو جاتا ہے۔ بنی ایک عورت کی ضرورت اور مدد کا سامان ڈھونڈتا ہے اور پھر بنی اسرائیل کی مدد اور ضرورت کا سامان پاتا ہے اور نبوت و پیغمبری سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔

ہذا نمونہ کے خدمت گاہ سے سب سے پہلے وہ بار میں داخل ہوتے ہیں۔ جہاں وہ اہل یہ وادہ و رطوبت کی حیثیت میں تھے جس پر فرد جرم بیک بنی اور مقدمہ، اور ہو چکا تھا، اور ان کی رات میں سنت اور ارادوں میں تدبیر و تدبیر آج وہ فرعون اور فرعونوں کو اپنی دعوت و دعوت اور بہت و بیان سے مغلوب کر لیتے ہیں، اور فرعون ساحروں کی مدد سے اعجاز موسوی کو دیکھتا ہے، جسے وہ یہ رتبہ اور جہاں پہنچا ہے۔ اس کے بعد حرمی جہاں ارقم کل ہو جاتے ہیں اور رہتے ہیں۔

مسا بر رب العلمین رب موسیٰ و ہارون

رب موسیٰ و ہارون رب موسیٰ و ہارون بریمان، —

یہاں سے پہلے سے راتوں رات صبح سر زمین سے نجات کی سر زمین کی طرف کوچ کا حکم دیا، اور اپنے دو لشکر کے ساتھ اپنے ساتھ رہا۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو

سمندر و اپنے سامنے ٹھیس مارت دیکھتے اور دشمن کو اپنے پیچھے پیغا کرتے دیکھتے ہیں اور سمندر میں ٹھیس پڑتے ہیں سمندر کو ٹکڑے ہو جاتا اور ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، حضرت موسیٰ اور قوم سمندر پار کر لیتی ہے، ان کے دیکھا دیکھی فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں اترتا اور غضب ناک سمندر کا لقمہ بن جاتا ہے اس طرح فرعون اور اس کی قوی جماعت ہرک ہوتی اور بنی اسرائیل کی محتاج اور کمزور قوم ان کی جگہ لیتی ہے۔

اور ثا القوم الذین کانوا یتستضعفون مشارق الارض ومغاربھا الیہ
 ہا رکما فیہا وتمت کلمۃ ربک الحسی علی بنی اسرائیل بما صبرو اودمروا
 ماکان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون
 اور ہم نے اس قوم کو زمین کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی ہے، بڑا یہ جو کمزور بنا دی گئی تھی اور آپ ﷺ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل کے لئے پوری ہوئی، بنی، ان کے صبر کے نتیجے میں، اور ہم نے فرعون اور اس کی کارستانیوں کو مٹا کر رکھ دیا اور جو کچھ وہ انگوڑی بیلوں پر چڑھاتے تھے۔

قصہ حضرت یوسف اور معروف طریقوں سے اس کی دوری:

حضرت یوسف کا قصہ بھی اپنی ندرت و غرابت اور حوادث کے متعین صبی اسباب، قانون است و معوس کے عام قانون کی کار فرمائی کے خلاف ایک تاریخی شہادت ہے، انیسویں صدی کے حسد اور فریب، انویسٹمنڈ اندھیاری میں ایک مدت تک قیام، قافلہ والوں کی غلامی سے۔ یہ بڑا جس میں بدست، تکلیف، اور بے عزتی قومی اندیشہ تھا، لیکن وہ ان سب سے بڑی مہم تھی جتنے اور زندہ رہتے ہیں۔

انیسویں صدی و محنت، وفاداری اور ثرافت کا ایک تخت امتحان دین پڑتا ہے جس میں وہ قومی مہمات اور نیکیات، حسن و شہاب اور فریق ثانی کی صرف سے عصب و عمارت جیسے اقتدار کی جہتیں، اور جس کا ان پر احسان بھی تھا (تو وہ چارہ ہوتے اور ان کے نرازم اور خدائی جرم میں اس زمانہ میں بیل میں داخل ہوتے ہیں جبکہ وہ جرم کی حد مت کی اور جہاں اخلاقی مجرم بن رہے جاتے تھے۔ وہ قیاس آرائی اور شبہ میں جھینسی ہوئی افواہوں کا پسندیدہ موضوع بھی بن جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سب اس لئے ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، جلد ان کے اس

قوم سے تعلق ہے، جس سے مصری شدید نفرت و حقارت کا برتاؤ کرتے تھے، اور اسرائیلی ہونے کے معنی تھے کہ عزت و اقتدار میں اس کا کوئی حصہ نہیں ان پر ایک ایسی نسل سے ہونے کا جنم داغ ہے، جس کے لئے غلامی مقدر ہو چکی ہے، یہ سب حادثات ان کی گم نامی و بدنمی اور ہر عزت و اعتماد سے محرومی، اور مصری معاشرے کے کسی بھی معزز و محترم مقام (چہ جائیکہ حکومت و سیاست و منصب جلیل جس کے حقدار صرف شرفاء ہی تھے) محرومی کا سبب ہو سکتے تھے، نہ کہ اس کے بعد وہ مصر کے بادشاہ ہوتے اور ان کے فیصلے نافذ ہوتے اور لوگوں پر ان کا رعب و داب ہوتا، لیکن اس کے برعکس لوگوں نے کھلی آنکھوں سے حضرت یوسف کو مصر کے تخت حکومت پر بیٹھتے اور اقتدار سنبھالتے دیکھا۔

و کذلک مکا لیوسف فی الارض یتبوع منها حیث یشاء نصیب
برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین .

اور اس طرح ہم نے زمین پر یوسف کے قدم جمائے کہ وہ جہاں چاہے رہ سکے، ہم جسے چاہتے ہیں، اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

قصہ یوسف اور سیرت نبویؐ میں مماثلت:

خاتم النبیینؐ اور قریش کے وہ افراد جو ان پر ایمان لائے، اور جنہوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دئیے تھے، وہ بھی ایسے ہی تاریک حالات و مشکلات سے دوچار تھے، اور انہیں بھی اعداء کی کمی، موقف کی کمزوری، اسباب کی نایابی، خاندان کی ملامت، اور قوم کی شدید مخالفت و مقاطعہ، گھراؤ، دباؤ اور راہ خدا سے بندش، اور مومنین کی مظلومیت (جنہیں وہ دبدبین، اور احمق کہتے تھے) رسوںؐ کے قتل و سازش، مستقل خوف و خطرہ کا سامنا تھا جس کا قرآن سے زیادہ معنی خیز بیان اور اس سے بہتر تصویر کشی ممکن نہیں۔

واذکر واذانتہ قبل مستضعفو فی الارض تخافون ان ینحط فکم

اللاس

وہ وقت یاد کرو جب بہت تھوڑے اور زمین میں کمزور و ضعیف تھے اور تمہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک نہ لیں۔

رسول اللہ ﷺ کو مددِ نبوی اور عظیم مستقبل کی بشارت:

ان تاریک حالات میں جو نہ کوئی امید بندھاتے اور نہ کسی مستقبل کی بشارت دیتے ہیں، اور نہ جن میں روشنی کی کوئی کرن ہی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا، رسول اللہ کی سیرت قصہ یوسف سے بہت ہی مشابہ ہے قبیلہ قریش کے معاملات برادران یوسف کے معاملات کے ہم شکل نظر آتے ہیں یہاں بھی شروع میں حسد اور جنگ سے آغاز ہوتا ہے اور آخر میں اس کی انتہاء اعترافِ تعظیم اور امت پر ہوتی ہے ابتدا و دوری اور قطع تعلق سے اور جو روستم سے ہوتی ہے اور انتہاء تسلیم اور اتجائے رحم پر ہوتی ہے۔

حضرت یوسف کے سلسلہ میں کنویں کی تاریکی اور ہجرت نبوی میں غارتور کا مرحلہ اور ابن یعقوب کی داستان میں قید و بند کا باب ابن عبدالمطلب کی سیرت کے شعب ابی طالب والے باب ایک دوسرے کے بہت مشابہ ہیں۔ دونوں کے دشمنوں کی طرف سے یہ اعلان و اظہار یکساں ہے کہ:

تالللہ لقد اثرک اللہ علینا وان کما لخطئین

بخدا اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم ہی خطاوار تھے۔

اور دونوں سرداروں نے قوم کو یکساں اور نرم و شریفانہ جواب ہی دیئے۔

لا تشریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین

آج تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب زیادہ

رحم والا ہے۔

قرآن نے اس عظیم قصے کو اس طرح شروع کیا ہے۔

نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن

وان کنت من قبلہ لمن الغفلین

ہم آپ سے ایک بہترین قصہ کہنے جارہے ہیں اس سبب سے کہ ہم نے آپ پر قرآن

اتارا ہے اور اگر چہ آپ اس سے پہلے غافلوں میں تھے۔

اور قصہ کو اختتام اس طرح کیا گیا ہے:-

لقد کان فی قصصهم عرۃ لا ولی الا للہ ما کان حدیثا یقنری
ولکن تصدیق الدی بین یدیه وتفصیل کل شیء وهدی ورحمة لقوم یومنون
ان کے قصہ میں اہل عقل کے لئے عبرت ہے یہ کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں، بلکہ اپنے
سے سابق قصہ کے تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل اور مومن کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔
اس طرح یہ سورہ کدہ کے پوچھل اور تاریک ماحول میں اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے لئے ایک عظیم و تابناک اور شاندار مستقبل کی بشارت ثابت ہوئی گویا حضرت یوسف علیہ
السلام کا قصہ آپ کا قصہ ہے، اور مخالف ماحول میں کنایہ، صراحت سے ہمیشہ بلیغ مانا گیا ہے۔

انبیاء کی کامیابی امت کی کامیابی:

پھر اللہ نے آنحضرت ﷺ سے حضرت موسیٰ اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کا قصہ
بیان کیا ہے، جو قصہ سورہ قصص میں آیا اس میں حضرت موسیٰ کی کامیابی اور فرعون کی چالوں
سے آگاہی اور سادہ سادگی اور رسالت عظمیٰ اور نبوت سے سرفرازی (جبکہ وہ صرف اپنی زوجہ کے
تاپنے کے لئے آگ کی تلاش میں تھے) دشمن کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات کا بیان ہوا
ہے، یہ حضرت یوسف کے قصہ سے اس کے سوا بالکل مشابہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی
نجات، ان کی کامیابی، اور یہودیت کا قصہ زائد طور پر بیان ہوا ہے۔

اس قصہ کا افتتاح ایک بڑی معرکہ آرا تمبید کے ساتھ ہوا ہے جس میں قریشی مخالفین کے
دل، ہلا دینے اور اس کمزور مومن جماعت کے مستقبل کے تصور سے مرعوب کر دینے کے لئے
کافی سامان ہے، جسے قریشی خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور اسے نگل جانے کی فکر میں تھے، فرمایا
گیا۔

طسم. تلک آیت الکتب المبین. بتلو علیک من با موسیٰ و
فرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا
یستضعف طائفة منهم یدبح ابناء ہم و نستحیی سماء ہم انہ کان من
المفسدین ویرید ان نممن عی الدین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمة و
نجعلہم الوارثین وسمکن لہم فی الارض ونری فرعون وها ماں و جنود ہما
منہم ما کانوا یحذرون.

یہ پہلی کتاب کی آیتیں ہیں، ہم آپ کو موسیٰ و فرعون کا ٹھیک ٹھیک قصہ مومن قوم کی خاطر بتا رہے ہیں، فرعون نے زمین (مصر) میں بڑا بے نیکی کی کوشش کی اور اس کے باشندوں کو تقسیم کر دیا، اور ایک طبقہ کو اس نے کمزور کرنا شروع کر دیا، وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، وہ مفسدوں میں سے تھا ہم خاص طور پر ان لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں کمزور بنا دیئے گئے ہیں اور انہیں امام اور وارث بنادین اور زمین پر ان کے قدم جمادین چاہتے ہیں اور فرعون و ہامان اور ان کے راؤ لشکر کو جس انجام بد سے وہ ڈرتے تھے اسے دکھا دینا چاہتے ہیں۔

داعیوں اور مومن صالح کام کرنے والوں کے لئے قوت و اعتماد کا سرچشمہ:

یہ بلیغ و موثر قصے قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت و تسلی کے لئے ہوتے تھے، جیسا کہ فرمایا گیا:

وكلانقص عليك من انباء الرسل به فؤادك وجاءك في
هذه الحق وموعظة و ذكرى للمؤمنين .

اور رسول کی خبروں میں سے ہم ہر وہ خبر آپ کو دیتے ہیں جس سے آپ کے قلب کو تقویت دیں اور آپ کے پاس اس سلسلہ میں حق اور مومنین کے لئے نصیحت اور یاد دہانی آچکی ہے۔

یہ سچے قصے داعیوں اور منہاج نبوت پر کام کرنے والوں، اور ایمان و عمل صالح اور تقویٰ کی طرف بلانے والوں مصیبت پر صبر کرنے والوں جہاد پر قائم رہنے والوں اور اللہ کے راستہ میں جاگنے والوں کے لئے ہمیشہ قوت و ثبات قدمی کا اور روشنی پیدا کرنے والی امید، فوز و فلاح اور مخالفوں کے مقابلہ پر فتح و ظفر کے قوی یقین کا سرچشمہ و خزانہ رہے ہیں۔

وتمت کلمة ربك الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا ودمرونا
ماکان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون
اور بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کے نتیجہ میں آپ کے رب کی اچھی بات پوری

ہوئی اور جو فرعون اور اس کی قوم کر رہی تھی اور جو وہ یہیں چڑھاتے تھے اسے ہم نے نیست و نابود کر دیا۔

اور یوسف نے اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ نمایاں کامیابیوں کی توجیہ کرتے ہوئے فرمایا۔

قال انا يوسف وهذا احی قدم من الله علينا انه من یتق ویصر فان الله

لا یضیع اجر المحسنین۔

کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا جو بھی تقویٰ اور صبرا اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

یہ جان لینا چاہئے کہ یہ اللہ کی وہ سنت ہے جس میں کبھی استثناء نہیں ہوتا اور انبیاء کے منہاج و طریقہ پر دعوت اور کوشش، ایمان و عمل صالح، صبر و طاعت اور اچھی و پاکیزہ سیرت ایسا مبارک درخت ہے، جو خدا کے حکم سے ہمیشہ سدا بہار اور شردار رہتا ہے، اور ایک کمزور ترین فرد بھی ان صفات کے ذریعہ قوی ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی اقلیت، اگر ان اخلاق فاضلہ کی حامل ہو تو وہ اکثریت ہے۔

کم من فتنه قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين
کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں اور اللہ
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے:

ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الا علون ان کنتم مؤمنین .

نہ ہمت بہرو اور نہ غم لگین ہو تمہیں سر بلند ہو گے اگر تم مومن ہو۔

تھے نسل در نسل قوت و عبرت کا سرچشمہ، اپنے ایمانی طرز، اور اس کی دلیل ہونے کی وجہ سے بنے رہے کہ انبیاء کی دعوت ہی کو فتح و ظفر ملتی ہے، اور اللہ کی پسندیدہ سیرت و صفات ہی کے ساتھ فوز و فلاح وابستہ ہیں، خواہ اس کے اسباب کتنے ہی مخالف، اس کی مخالف قوتیں کتنی ہی نبرد آزما اور مادی طور پر اس دعوت کے حامل کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں۔

قد کان لکم آية فی فتنین التقتا فنة تقاتل فی سبیل الله و اخری

کافرة یرونهم مثلهم رای العین، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعلرة
لاولی الابصار۔

تمہارے لئے ان دو جماعتوں میں نشانی تھی ایک جماعت تو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی تھی اور دوسری کافر تھی اور وہ مسلمانوں کو چشم دید طور پر اپنے سے دو کُند دیکھ رہی تھی اور اللہ اپنی مدد سے کسی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ اس میں قتل والوں کے لئے بڑی عبرت ہے۔

انبیاء کی دعوت پر ایمان یا پھر ہلاکت و تباہی :

انبیاء کی سیرت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی تفصیل اور کبھی اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ نگرار اس کا ذکر کیا ہے، اس کے درمیان ایک ایسا متفقہ نقطہ پایا جاتا ہے جس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا اور وہ ہے ان کا تمام رکاوٹوں کے باوجود کامیاب اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں کامراں ہونا، اور اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو یہ مخالفین ایمان آتے اور ان کی دعوت قبول کر لیتے اور اس کے مخصوص فرائض بن جاتے ہیں یا پھر بدک اور تباہی برپا کر دیئے جاتے ہیں۔

فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العلمین
پھر کٹ گئی جڑ ظالموں کی اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لئے۔

انفرادی اور قومی مصالح کی کوئی قیمت نہیں :

جو دعوت، انسانیت کی سعادت و نجات کا مدار ہے، اس کی عند اللہ یہ قیمت ہے کہ اس کے لئے نوا میں فطرت اور قوانین قدرت بھی توڑ دیئے جاتے ہیں اور اس کے لئے وہ کچھ کیا جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور فردی یا اجتماعی مصلحتیں یا سیادت و غلبہ کی خواہش اور وہ بے معنی قیدیں جو نہ خیر کو اٹھاتیں اور نہ شر کو گراتی ہیں اور ان سے اسلام و انسانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ان کا شر و فساد اور کفر و فسق کی طاقتوں سے کوئی جھڑانہ نہیں ان کی ساری دوڑ دھوپ اور لڑائی اس کے لئے ہوتی ہے کہ ہونے والے تمام کُندہ اور فساد ان کے گمرانی سرپرستی اور ان کے سایہ اقتدار میں جن کا فائدہ انہیں پہنچے تو ایسی انفرادی و اجتماعی کوششوں کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت اور مجسمہ کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں، اور اللہ کو اس کی کچھ پروا نہیں کہ وہ کس وادی میں مرتی اور کون سا دشمن ان پر غلبہ پاتا ہے، اور ان کا خاتمہ کب ہوتا ہے۔

ایسی ہی کوششوں کے مقابلے میں سرکش و جابر اور بے رحم بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوتی اور

ایسے مشکلات و مسائل سامنے آ جاتے ہیں جن کی ابتدا و انتہا معلوم نہیں ہوتی۔

ایک پھیلا ہوا غلط خیال:

آج مسلم قوموں اور عالم اسلامی میں یہ خیال مقبول و مروج ہے اور اس پر سب کا ایمان رائج ہے کہ سیرت و اخلاق کے مقابلے میں مادی طاقت ہی فیصلہ کن میزان اور معیار ہے بہت سے اچھے اچھے دینداروں حتیٰ کہ دین کے داعیوں کا بھی یہ نعرہ ہو گیا ہے کہ ”مادی طاقت سب سے پہلے۔“

یہی وہ طریقہ فکر ہے جس کا ابطال و تردید انبیاء و مرسلین کی سیرت ان کے سات پیش آنے والے حوادث اور ان کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والے عجیب و معجزات، ان پر اللہ کی نصرت فتح کے انعام اور ان کے دشمنوں سے انتقام میں موجود ہے۔

یہاں ایک بار پھر اپنے رسالہ ”ثورة فی القلیر“ سے ایک اقتباس مستعری لیتا ہوں۔

”ایک طویل مدت سے ہم اپنی ذات، اپنی قیمت و حیثیت کو (دنیا کے نقشہ میں) مادی طاقت صلاحیت، وسائل، خام مواد، ملکی پیداوار، عددی طاقت، جنگی پوزیشن“ سے تولنے اور ناپنے کے عادی ہو گئے ہیں اور ہم کہیں اپنا پلڑا بھاری اور کہیں ہلکا پاتے ہیں اور اس سے خوش یا افسردہ ہوتے ہیں۔“

ایک عرصہ سے مغرب کی قیادت و سیادت پر ہمارا ایمان سا ہو گیا ہے، اور گویا ہم نے مان لیا ہے کہ یہ تقدیر مبرم، امر محکم اور اٹل قانون ہے جس میں کوئی تبدیلی اور انقلاب نہیں آ سکتا اور اس طرح وہ قدیم مثل پھر زندہ ہو گئی کہ اگر تم سے کہا جائے کہ تاتاریوں نے کہیں شکست کھائی تو کبھی اس کو باور نہ کرنا ہم اب مغربی اقتدار اور مغرب کی قائدانہ صلاحیت کو چیلنج کرنے کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں اور اگر کبھی علم و تحقیق سے آنکھ بچا کر اور عقل و فہم کو نظر انداز کر کے سوچتے بھی ہیں تو ہم اپنے وسائل و امکانات جنگی طاقت، اسلامی پیداوار اور ایٹمی طاقت کی پوزیشن کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم کو ناامیدی اور بدفالی کھیر لیتی ہے اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم عمومی و عالمی زندگی کے دھارے سے دور رہنے، مغرب کا دست نگر، اور دو بڑی طاقتوں میں سے کسی ایک سے وابستہ رہنے ہی کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔

ایمان و اطاعت، مومن کا ہتھیار اور کامیابی کی کنجی:

لیکن اللہ نے قرآن میں انبیاء کی سیرت اور ان کے دشمنوں کا جو انجام بتایا اور جس کی ہم نے اپنے مقابلے میں کچھ درخشندہ مثالیں پیش کی ہیں، وہ اس انداز فکر سے پوری طرح نگرانی میں اور ہم پر یہ واضح کرتی ہیں کہ انبیاء کی کامیابی کا راز اور جن کامیاب ہتھیاروں سے انہوں نے اپنے مخالفین کا مقابلہ کیا اور ان کی چھوٹی سی کمزور جماعت کامیاب اور دنیا کی امامت و ہدایت کے منصب پر فائز ہو گئی وہ ”ایمان“ اطاعت ”دعوت الی اللہ“ تھی۔

وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لئلا يصبروا و كانوا ابايتنا يوقون
اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے یہ ان کے صبر اور ہماری آیتوں پر یقین کے سبب ہوا۔

واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا القوم كما بمصر بيوتا واجعلوا
بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلوۃ وبشر المؤمنین
اور ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم مصر میں بساؤ اور اپنے گھروں کو مسجدوں کی شکل دو اور نماز قائم کرو اور مؤمنوں کو بشارت دے دیجئے۔

ياايها الدين آمنوا ان تصروا الله يصركم وينبت اقدامكم
اے وہ جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدم جمادے گا۔

فلا تهنوا وتدعوا الى السلم و انتم الا علون و الله معكم ولن يتركم
اعمالکم .
تو کمزور نہ پڑو اور امن کی طرف بلاؤ تمہیں غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال میں کٹوتی نہیں کرے گا۔

امت مسلمہ کا مستقبل انبیاء کی سیرت سے وابستہ:

ان سچے حکیمانہ نصوص کا یہ پیغام اور سبق ہے، جو ہمیں انبیاء کی زندگی اور ان کی پاییزہ سیرت سے ملتا ہے، یہی وہ سیدھا اور سچا راستہ ہے جس پر بلا استثناء تمام انبیاء چلتے رہے اور

قرآن نے جس کے نقوش محفوظ رکھے ہیں

کمزور قوموں کے لئے اگر کوئی امید کا راستہ ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے اور صاحب
دعوت و عقیدہ قوموں کا مستقبل اسی طور طریق سے وابستہ ہے اور اللہ ہی حق کہتا اور وہی راستہ
دکھاتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجتماعی ذہن اور قربانی و ایثار کا جذبہ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد

محترم سامعین! (سنئے کی باتیں بہت سی ہیں لیکن اس وقت ہم یہ اہم اور ضروری بات کہیں گے کہ آپ اپنے) ذہن و اجتماعی بنائیے، صرف اپنے مفاد کو سوچنا کہ ہمیں فائدہ ہو جائے دین پر چھ نذر جائے، امت پر جو پھ نذر جائے ہم سب کی فکر کیا کر سکتے ہیں، اس ذہن نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، دیکھئے تو قرآن شریف میں آتا ہے ”ولا تلقوا باید یکم الی النہلکۃ“ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس کو بہت سے لوگ ایسے پڑھتے ہیں جیسے ”ولا تقربوا الصلوۃ، ولا تقربوا الصلوۃ“ نماز کے قریب نہ جانا، بعض بے ایمان خدا ترس لوگ اس طرح پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب قرآن شریف میں تو ہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ”لا تقربوا الصلوۃ“ اس طرح بد معنی کے ساتھ تو نہیں لیکن بعض ناواقفیت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ خطرہ کے کام سے بچایا گیا ہے۔ ان کو جہاں کہئے ذرا تبلیغ میں چلے پتھ خطہ مولیٰ تینے اپنی تجارت کے لئے کہتے ہیں ”ولا تلقوا باید یکم الی النہلکۃ“ قرآن شریف میں ہے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، کوئی کام ایسا نہ کرو، جان بوجھ کر جس میں تمہیں نقصان پہنچے، حالانکہ اس آیت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ بلکہ اس آیت کا تقاضا بالکل اس کے برخلاف ہے چنانچہ سیدنا ابوالباب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایسا ہی سننا تھا فرمایا تھمہ و تھمہ و تھمہ نہیں جانتے یہ آیت تو ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس کی تفسیر تو ہم سے پوچھو، تم کیا جانو، قصہ یہ ہے کہ جب اسلام مدینہ میں آیا مگر وہ تھا کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہ تھا تو ہم انصاریوں نے اس کا ساتھ دیا اور اپنی جان و مال سے ساتھ دیا اور اپنے تقاضوں سے آنکھیں بند کر لیں، بس ہر وقت اسلام کے لئے جان ہتھیلی پر لئے پھرتے

تھے میدان جنگ میں بہا جائے تو وہاں تبلیغ کے میدان میں بہا جائے تو وہاں اور مال خرچ کرنے کو کہا جائے تو ہم حاضر، غرض کہ ہم نے پھر مرنہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے کھیتوں اور ہمارے باغوں کا کیا حال ہے، ہماری دوکانوں کا کیا حال ہے کچھ عرصہ مرنے سے بعد جب ہم نے دیکھا کہ اب اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی تعداد خاصی ہو گئی ہے اور اب اس قدر ایسا گھرا ہوا اور میدان میں نہتہ اور بے یار و مددگار نہیں ہے اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ہمارے مالوں پر، ہماری جائیدادوں پر بہت اثر پڑ گیا ہے اور تجارتیں ماند پڑ گئی ہیں، کساد کاری میں ہم بہتا ہوئے ہیں، دوکانوں کے دیوالے نکلنے لگے ہیں، اور پامات خشت ہونے لگے ہیں، فرصت ہی نہیں ہم کو، تو ہم نے کہا اب ہم تھوڑے دن کی چھٹی لیں، مستقل آزادی یا مستقل چھٹی نہیں، ہندو تھوڑے دن کی چھٹی سے ہیں، سپاہی کو چھٹی ملتی ہے، طالب علم کو چھٹی ملتی ہے، استاد کو چھٹی ملتی ہے، ہم بھی چھٹی لے لیں۔ بس یہ خیال آتا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی، ابھی شاید سب کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ آیت نازل ہوئی، ارے کیا کرتے ہو؟ اس وقت جب این کو تمہاری مدد تمہاری خدمت کی اور تمہاری جاں نثاریوں کی ضرورت ہے تم چھٹی کا نام دیتے ہو، یہ چھٹی سم قتل ہے، یہ چھٹی خوشی کے مترادف ہے فرمایا کیا۔

و انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا با ید یکم الی التھدیکہ و احسوا ان اللہ

بحب المحسنین یہ پوری آیت ہے۔ اب دلوں نے فتوے تک میں مہنہ شروع کر دیا۔

جج ایک زمانہ میں ہندوستان میں مشکل ہو گیا تھا، دریائی سفر، بادبانی کشتیاں اور بدوؤں کی لوٹ مار دیکھ کر بعض علما نے فتویٰ دیدیا کہ جج ہندوستانی مسلمانوں کے ذمہ سے ساقط ہے اور استدلال کیا اس آیت سے کہ ولا تلقوا با یدیکم التھدیکہ جان بوجہ کربدست میں نہیں پڑنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ جزائے فیہ دے اور درجے بلند فرمائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کے شاگردوں اور ان کے خلفاء کے، کہ انہوں نے اس کے خلاف مہم شروع کی اور فتویٰ لکھا اور پھر ان کے بعض خلفاء نے ان کے بھتیجے اور عزیزوں نے ایسی دھوم اٹھام سے جج کیا کہ پھر یہ خیال ہی لوگوں کے دلوں سے نکل گیا، ورنہ خدا نخواستہ ہندوستان میں اس وقت پڑ جاتی کہ بھائی سمندر کا غر خط ناک ہے اور جج ہمارے ذمہ سے ساقط ہے تو آج جج ورکل زوۃ ور پرسوں روزہ صحت پر برا اثر ڈالتا ہے ولا تلقوا با یدیکم الی التھدیکہ

اور پھر اس کے بعد نماز کہ اس سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کریں یا اس سر میں میں چھوٹی سی رات میں ہم نکلیں اور رات خراب کریں ولا تلقوا بائد یکم الی التھلکۃ تو سارا دین ہی معطل ہو کر رہ جائے تو مسلمانوں کا ذہن انفرادی ہے اجتماعی ہونا چاہئے یعنی ملت کے تقاضوں کو دیکھنا چاہئے اگر ہر شخص صرف اپنے اپنے تقاضوں کو دیکھنے لگے تو دین کی خدمت کہاں سے ہوگی۔ میں اس ادارہ کے متعلق نہیں کہتا، الحمد للہ ادارہ کے متعلق کہنے کے لئے یہ جلسہ ہوا ہی نہیں اور جو مدرسہ کا کام ہو رہا ہے۔ تعارف اور دینی خدمات وہ الگ، لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ فلاں ادارہ اور فلاں چراغ بجھ رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا تقاضا ہے ہم یہ کہتے ہیں اپنے اپنے علاقہ کی خبر لیجئے، اپنی اپنی جگہ کی مسجدوں کی خبر لیجئے۔ مدرسوں کی خبر لیجئے اپنی اپنی جگہ کی دینی تعلیم کی خبر لیجئے، اپنی اپنی جگہ کے مسلمانوں کی عادتوں اور ان کے برے اخلاق کی خبر لیجئے، جن کی وجہ سے رحمت الہی رکی کھڑی ہے، گھنگھور گھنگھلی کھڑی ہے لیکن برستی نہیں کہ مسلمانوں میں تو یہ یہ سب ہیں، مسلمانوں میں تو یہ جرائم ہیں، ان ان چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان چیزوں کی خبر لیجئے یہ دین کا اجتماعی تقاضا اگر آپ پر طاری نہ ہو تو ہندوستان جیسے ملک میں دین کا باقی رہنا مشکل ہے اور ہندوستان کا کیا ذکر ہے ہندوستان تو خدا کے فضل و کرم سے بہت بہتر ہے اور بھی ملکوں میں جہاں نام کی اسلامی حکومتیں ہیں، مسلمان حکومتیں ہیں وہاں کی نہ حکومت چھڑ سکتی ہے نہ جامعہ جیسا ادارہ کچھ کر سکتا ہے جس کا اگر آپ و بخت اور اس کی شان و شوکت معلوم ہو اور اس کے شیخ کے اختیارات اور ان کی تنخواہ آپ کو معلوم ہو تو آپ حیران رہ جائیں، یا کسی ملک کے صدر جمہوریہ کی وہ شان ہوئی وہ تنخواہ ہوگی لیکن وہ پتہ نہیں کر سکتے، اگر اجتماعی ذہن نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، سب اپنے اپنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری اولاد پڑھ جائے، اور جدی سے کام سے لگ جائے، اور جدی سے بڑی آسامی اس کو مل جائے اس کے علاوہ کسی چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ذہنیت ہے، اس ذہنیت نے قوموں کے چراغ گل کر دیئے ہیں، جہاں یہ ذہنیت طاری ہوئی وہاں کوئی سر پلٹ کر رہ جائے کوئی بڑے سے بڑا مصلح اپنی پوری زندگی صرف سروے کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ذہنیت ہمارے ملک میں پیدا ہو رہی ہے اور موجود ہے کسی کسی سے کوئی مطلب نہیں رہا، بس اپنا منہ دیکھنا، اپنی خوشنکی کی، اپنے گھر کی، کاروبار کی،

ترقی اور کامیابی کے سو کسی چیز سے پہنچیں نہیں ساری وقت اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ انہیں اجتماعی اور ملی نہیں ہے بلکہ ذہن انفرادی ہے، ذہن بالکل شخصی ہے ایک تو اس ناسلامانہ کوئی چاہئے کہ ملت کے مسائل اور دین کے تقاضوں کا در آپ اپنے دل میں پیدا کریں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے، نہ کوئی انجمن چتھ کر سکتی ہے نہ کوئی ادارہ چتھ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مصنف اور واعظ اور مقرر کچھ کر سکتا ہے، خدا کرے آپ اتنی بات سے آنے نہ بات سمجھتے ہوں۔

وما علیہا الا البلاغ المبین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تبلیغ دین کے لئے ایک اصول

الحمد لله وكفى وسلاہ علی عبادہ الدین اصطفی اما بعد

حضرات سامعین! دین کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے اس کی دو قسمیں کی جاسکتی ہیں۔ ایک تو وہ حصہ ہے جو اپنی خاص ہیئت و شکل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور اس کی ہیئت و شکل مطلوب ہے۔ اس کو ہم ”منصوص بالوضع“ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ دینی امور ہیں جو اپنی خاص ہیئت و صورت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ (مثلاً) ارکان دین اور بہت سے ایسے فرائض جن کو نہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتایا بلکہ ان کی شکلیں زبانی بھی بتائیں۔ اور خود کرتے بھی دیکھائیں۔ (مثلاً) نماز، حج، وضو وغیرہ۔ دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں نفس شنی مطلوب ہے، لیکن بہت سی حکمتوں اور منصبتوں کی بنا پر (اور زمانہ کے تغیر اور امت کے لئے وسعت کا خیال کر کے آپ نے ان کی شکلیں متعین نہیں کیں، صرف شے بتا دی کہ یہ مقصود ہے، یہ چیزیں خود منصوص ہیں، لیکن ان کی کوئی خاص وضع و ہیئت منصوص نہیں) (مثلاً) جب دینی سبیل بند، دعوت الی اللہ، ہم و دین کے سلسلہ کو چھانا اور احکام کا امت تک پہنچانا، یہ سب امت سے مطلوب ہے، امت ان کو چھوڑ دے اور بالکل ترک کر دے تو وہ کفار بن جائیں، لیکن صرف یہ اعمال مقصود ہیں۔ ان کی کوئی خاص شکل اور طریقہ متعین نہیں کیا، بلکہ اس بارے میں امت کی عقل سلیم پر اعتماد کیا گیا ہے اور ان فرائض کی ادائیگی کو اس کی صلاحیتوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

غیر منصوص بالوضع کی واضح مثال لباس کا مسئلہ ہے۔ لباس ساتر جود، خٹون سے اونچا ہو، خٹون سے نچلا ہو، تنھا خر اور تنگہ کا لباس نہ ہو، کوئی حرام و ناجائز (مثلاً) مردوں کے لئے ریشم نہ ہو۔ پس لباس بھی منصوص اور اس کی یہ شرائط بھی منصوص ہیں۔ لیکن لباس کی شکل، لباس کا رنگ اور اس کی قطع وغیرہ غیر منصوص ہیں، اسی میں امت کے لئے بہت سی ہولیتیں ہیں ان کو امت کی

تمیز اور عقل عام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

دوسری مثال مسجد کی ہے۔ مساجد بھی مطلوب ہیں اور مساجد کی مخالفت بھی مطلوب ہے اور یہ بھی مطلوب ہے کہ ان میں ذرا اندہ ہو اور وہ دوسرے مقامات سے ممتاز ہوں۔ مگر ان کی کوئی خاص طرز تعمیر مطلوب نہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عالم اسلام میں مساجد مختلف وضع کی پائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ مینار اور کتبہ بھی مسجد کے لئے شرائط میں نہیں تھے۔

ہندوستان کی مسجدوں میں دو میناروں کا رواج ہے اجزاء و مآثر کی مسجد میں ایک مینار ہوتا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی اور پہلی مسجد (بیت اللہ) کا کوئی مینار نہیں۔

ب دعوت الی اللہ کی مثال جتنے اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف بندوں و جان فرض ہے۔ انفرادی ہو یا اجتماعی، تقریر سے ہو یا تحریر سے، علانیہ ہو یا خبیث میں، اس میں کوئی شکل معین نہیں۔ نوح علیہ السلام کی زبان سے قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا ہے کہ دعوت کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا (حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے سامنے رات میں بھی دین کی اور توحید کی دعوت رکھی اور دن میں بھی) ثم انی اعلست لہم واسررت لہم اسراراً (پھر میں نے ہا اعلان بھی آپ کا پیغام ان کو پہنچایا اور چھپ چھپ کر تنبیہوں میں بھی ان سے آپ کی بات ہی (ابداً) دعوت دین کا کام کرنے والے ہر فرد جماعت و اختیار ہے کہ وہ جس ماحول میں اپنے لئے جو طریقہ منتخب بنے وہ مقرر کرے اور اپنی جمعیہ جہد کا جو طرز میں سب اور مفید سمجھے وہ اختیار کرے، اس میں کسی کو بڑا اور بڑا نہ کہنے یا کوئی روک ٹوک لگانے کا حق حاصل نہیں ہے جب تک کہ اس میں کوئی ایسا عنصر شامل نہ ہو جائے، جو شرعی طور پر منکر یا ممتنع و مذہبی کے لئے منہر ہو۔

بعض عوامی حقوق میں اس وقت ان دونوں حصول کو شرط مطلق کر دیا جاتا ہے، منصوص و غیر منصوص کا رجبہ دیا جاتا ہے اور غیر منصوص و منصوص کے مقام پر پہنچ دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور مختلف اداروں اور دعوتوں میں اکثر تنازعہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بہانہ چیزوں میں فرق سمجھ میں تو بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بدلتی چیزوں کے تنازعوں کا سد باب ہو جائے گا اور بہت سی جہنی لچبھنیں ختم ہو جائیں گی۔

چیزوں کی اصلی ہیئت سمجھنے اور ان کو ان کے صحیح مقام پر رکھنے کا یہ پیمانہ ہمارے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد صحیح اصول پر چلنے والی اور مخصوص دینی دعوؤں، دینی اداروں اور حقوق کے درمیان تقابل، قصاص اور اختلاف کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ فرق جو رہ جاتا ہے وہ صرف اپنے اپنے تجربوں اور حالات کے مطالعہ کا ہے کہ کام کی کونسی شکل اور طریقہ زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ہے اور کس سے وہ نتائج و مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو اس کام سے مطلوب ہیں؟

دعوت الی اللہ کی مخصوص شکل اور طرز کی افادیت و تاثیر کی وضاحت کی جاسکتی ہے لیکن کسی کو اپنے تجربے اور مطالعہ کا اس طرح پابند نہیں کیا جاسکتا، جیسے احکام قطعیہ اور نصوص قرآنیہ کا، دین کی خدمت کرنے والی کوئی جماعت اگر کسی خاص طریقہ کار کو اختیار کرتی ہے (بشرطیکہ وہ دین کے اصول اور سلف صالحین کے متفقہ مسلک اور طرز فکر کے مخالف نہ ہو) تو وہ اپنے فیصلہ میں حق بجانب ہے۔ ہم اپنے مخصوص طرز کار کو دوسری دعوؤں اور دین کی خدمت کرنے والے دوسرے حلقوں کے سامنے بہتر سے بہتر طریقہ پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن اگر صرف طرز کار کے فرق کی وجہ سے ہم ان کو غلط کار سمجھیں یا ان کی دینی مساعی اور مشاغل کی نفی کریں جن کو انہوں نے اپنے تجربے اور مطالعہ اور زمانہ کے تقاضوں کے پیش نظر اختیار کیا ہے اور ان کی افادیت و افعات اور برسوں کے تجربے سے ان پر واضح ہو چکی ہے اور کتاب و سنت اور سیرت نبوی اور حکمت دینی کے وسیع دائرہ میں اس کے لئے ان کے پاس شواہد و اہل پائے جاتے ہیں تو یہ ہماری غلطی اور زیادتی ہوگی۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان سے دوبارہ غور کرنے اور نتائج کو دیکھنے اور ان کا موازنہ کرنے کی درخواست کریں لیکن ان کی تہتیر و تردید کرنا اور ان کو غلط کار اور کمرہ سمجھنا غلط ہے اور خدمت دین اور دعوت الی اللہ کے دروازے کو محدود اور تنگ بنانے اور امور دین کے رشتہ کو زمانہ اور ماحول سے منقطع کرنے کے مترادف ہوگا۔

دعوؤں اور طریق کار میں بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی ہمیں شریعت نے بتی کے ساتھ تاکید کی ہے۔ بعض انتظامی امور ہوتے ہیں جو حدیث و قرآن سے استنباط سے جاسکتے ہیں۔ وہ اصولی طور سے صحابہ کرام کی زندگی میں ملیں۔ لیکن خاص اس ہیئت میں نہیں ملیں گے۔ یہ سب چیزیں اجتہادی اور تجرباتی ہیں۔ ان چیزوں پر یا ان خاص شکلوں پر ہر جگہ اور ہر شخص سے مخصوص چیزوں کی طرح اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔

سب سے مشکل چیز اعتدال ہے انبیاء علیہم السلام میں اعتدال بدرجہ اتم ہوتا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ پیچیس برس کے بعد اللہ کے چھ بندے پیدا ہوں، جو صاحب فکر بھی ہوں اور اللہ کے ساتھ ان کا علق ہوا اور دعوت کے طریقہ سے زمانہ دن و رات اور تقاضے کے مطابق تبدیلیاں کریں۔

اس وقت اگر ایک جہد جلد اس میں مختلف شخص اس بنا پر مرے کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے تو اس کا رویہ غلط ہوگا، اس کا انداز بہت بھڑکی ہوگا، کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک طبقہ یہ سمجھتے گا ہے کہ یہی طریقہ کار اور یہی طرز، دین کی خدمت اور احیاء کے لئے ہمیشہ کے واسطے اور ہر جہد کے لئے ضروری ہے اور اس کے علاوہ سب غلط ہے جب تک اس مخصوص طریقہ پر کام نہ ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ ساری جدوجہد رائیگاں گئی اور جو پہچھ ہوا سب فضول ہوا۔ یہ بے اعتدالی ہے اور یہ رویہ خطرناک ہے۔ اسی طرز فکر کے نتیجے میں مختلف مذاہب اور فرقے امت میں پیدا ہوئے۔ اصل حقیقت صرف اتنی ہے کہ اب تک غور اور تجربوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم نے اس کو مضید پایا ہے، پس جب تک یہ چیزیں فائدہ مند معلوم ہوتی ہیں ہمیں اس وقت تک ان کو جاری رکھنا چاہئے لیکن اگر کوئی خاص طریقہ ایک رسم بن جائے تو یہ ایک مذہب بن جائے گا اور ایک بدعت قائم ہو جائے گی ورس وقت کے ربانی مصلحتین کا فرض ہوگا کہ اس کی اصلاح کے لئے جدوجہد کریں اور ان رسومات و مناسک میں، بہت سی چیزیں مستحق اصلاح اور دینی مصححوں سے شروع ہوتی ہیں لیکن آئے چل کر عاصی صورت اختیار کر رہی ہیں اپنے موقع پر حقیقت و رسم، سنت و بدعت، فرض و مباح میں تمیز کرنا فقہ فی الدین ہے اور ہنر کے لئے کہا ہے کہ

مرحمت مراتب کنی زندگی!

انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تربیت اور انکی مساعی، جملہ کے لئے (جن کی پشت پر تائید ربانی اور راہ اہی ہوتا ہے) جہاں مضمر ایک طرح سے حریف و رقیب کفر، الحاد، غفلت و معصیت ہے جو ان کے پیروں کو ان کی دعوت کے برکات اور ان کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ و دعوت کے اثرات سے محروم کرنے کا کام انجام دیتی ہے وہاں ہے روح زامیت بھی ہے۔ اول الذکر حالتیں اگر یہ وہی دشمن کی حیثیت رکھتی ہیں، جو باہر سے حملہ آور ہوتا ہے تو یہ اندرونی

بیماری ہے جو گھن کی طرح اس جماعت کو لگ جاتی ہے (جو ان کی تعلیم و دعوت سے پیدا ہوتی ہے) اور اس کو اندر اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں عقائد بے اثر اور اعمال و عبادات بے روح اور بے نور بن جاتے ہیں، وہ ایک رسم کی طرح ادا کئے جاتے ہیں، ان میں نفس و ماحول کی ترغیبات اور شیطان کی تسویات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی اور ان کی کیمیا اثری اور انقلاب انگیزی جاتی رہتی ہے، یا بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ عموماً نتیجہ ہوتا ہے موثر و متوجہ دعوت و تربیت کے فقدان یا انقطاع کا، یا موثر اصلاحی و تربیتی شخصیتوں سے محرومی کا، یا ایسے مواقع اور میدانوں کے صدیوں تک پیش نہ آنے کا جن میں شرکت سے ایمان میں تحریک پیدا ہوتی ہے، دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں اور نفس کی طاقت اور ایثار و قربانی کا جذبہ بیرار ہوتا ہے۔ اسی وقت کوئی ایسی دعوت و تحریک (الہام ربانی اور انتظام خداوندی سے جو اس دین کا ہمیشہ سے رفیق رہا ہے) سامنے آتی ہے جو اس ”رسمیت“ پر ضرب لگانی ہے، دلوں کا زنگ دور کرتی ہے، امت کو صورت سے حقیقت اور ”رسمیت“ سے ایمان و احتساب کی کیفیت کی طرف لاتی ہے، اسلام میں تجدید و اصلاح کی تاریخ اور مجددین، مصلحین کے مستند تذکروں کے مطالعہ سے اسی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ ان کا نشانہ یہی ”رسمیت“ تھی جو مسلم معاشرہ میں سرایت کر چکی ہوتی ہے اور دیمک کی طرح اس کے سرسبز و شاداب درخت کو چاٹ چکی ہوتی ہے اور امت بعض اوقات:

وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَعْجَبُ أَجْسَامَهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ

خشب مسندة.

اور جب تم ان (کے تناسب اعضاء) کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں (کیا ہی) اچھے معلوم ہوتے ہیں اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر توجہ سے سنتے ہو (مگر فہم و ادراک سے خالی) گویا کڑیاں ہیں جو دیوار سے لگائی گئی ہیں کا ایک حد تک نمونہ بن جاتی ہیں۔ وہ ہدایت خداوندی اور کتاب و سنت کے عمیق و مخلصانہ مطالعہ کے اثر سے کوئی ایسی دعوت یا طریقہ کار پیش کرتے ہیں جس سے اس رسمیت کا بچہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، جسم امت میں ایک نئی روح ایک نئی ایمانی کیفیت، رضاء الہی کے حصول کا ایک زندہ و تازہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی قوت عمل بڑھ جاتی ہے، اس کو بڑی سے بڑی قربانی آسان معلوم ہونے لگتی ہے اور بعض اوقات

قرون اولیٰ کی یاد تازہ کرنے والے واقعات سامنے آتے ہیں اور ایمان کی روح پرور باد بہاری کے جھونکے آنے لگتے ہیں۔

لیکن یہ بھی تاریخ اصلاح و دعوت کا واقعہ والیہ ہے اور فطرت انسانی کی کارفرمائی کہ خود اس اصلاح و دعوت اور اس طریق کار میں مرور زمانہ سے ”رسمیت“ دے پاؤں داخل ہو جاتی ہے اور جو چیز رسم کو منانے اور دل و دماغ کو جگانے کو آئی تھی وہ بھی اپنی روح، اندرونی جذبہ اور تازگی کھودیتی ہے اور ایک ”رسم“ ضابطہ اور routine بن کر رہ جاتی ہے اور اسی کو خود ایک نئی اصلاحی دعوت اور ایک طاقت ور شخصیت کی ضرورت پیش آ جاتی ہے جو اس خواب آلودہ اور لکیر کے فقیر کے نظام اور طریق کار کی اصلاح کرے اور اس میں جو بدعات، مفاسد، غلو اور جمود پیدا ہو گیا ہے اس کو توڑے اور اس معاشرہ میں کسی اور طریقہ سے جو کتاب و سنت سے ماخوذ اور اصول و مقاصد کے مطابق ہو معاشرہ کی رسمیت کو دور کرے اور ایمان و ایثار اور قوت عمل پیدا کرے۔

اس صورت حال کو سمجھنے کے لئے مثال پیش کی جاتی ہے جو ایک لطیفہ کی حیثیت رکھتی ہے لیکن اس سے بڑا سبق حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بندہ کے ایک فاضل دوست نے بتایا کہ دریا کے کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے ان کے کتب خانہ میں جلد جلد دیمک لگ جاتی تھی اور قیمتی کتابیں تلف ہو جاتی تھیں، وہ پریشان تھے کہ اس کا کیا علاج کریں۔ ایک تجربہ کار دوست نے بتایا کہ اگر اونٹ کی ہڈی اس کتاب خانہ میں رکھ دی جائے تو دیمک نہیں لگے گی۔ انہوں نے بڑی شکل سے اونٹ کی ہڈی حاصل کی لیکن ان کی حیرت و پریشانی کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے ایک دن دیکھا کہ اونٹ کی اس ہڈی میں خود دیمک لگ گئی۔

یہاں ایک باریک بات سمجھ لیں وہ یہ کہ ایک نبی ہوتا ہے اور ایک مجدد، اور ایک مصلح ہوتا ہے۔ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقہ کے بغیر نجات ہی نہیں ہو سکتی اور اس کی ہدایت حاصل کئے بغیر اللہ کی رضا اور کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس میں کسی قسم کی مداخلت یا تساہل کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن مجددین اور مصلحین کا معاملہ یہ نہیں ہے ہر مجدد اور ہر ربانی مصلح کی پیروی سے دین کو اور دین کے طالبوں کو نفع پہنچتا ہے مثلاً کسی مجدد کے طریقہ سے قربانی کے جذبات بڑھتے ہیں۔ لہذا اس کے طریقہ کی پیروی سے قربانی کے جذبات بڑھیں

گے اور ایک دوسرے مجدد کے طریقہ سے انفاق فی سبیل اللہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں لہذا اس کے اثر سے انفاق و ایثار کے جذبات پیدا ہوں گے۔ ایک دوسرے مجدد کے طریقہ سے اخلاق کی اصلاح اور صفائی معاملات کا اہتمام پیدا ہوتا ہے تو اس سے تعلق و وابستگی خاص طور سے اس میں موثر ہوگی۔

بہر حال نبی کے طریقہ پر نجات کا انحصار ہوتا ہے اور بالکل اسی طریقہ پر چلنا لازم لیکن کسی مجدد و مصلح کا معاملہ یہ نہیں۔ خاص خاص تر قیام تو ان کی اتباع اور وابستگی سے ہوتی ہیں، لیکن نجات اس پر منحصر نہیں ہوتی۔

ایک بات یہ بھی جاننی چاہئے کہ امت میں طبقات کا اتنا اختلاف ہے اور اذیان کا اتنا تفاوت ہے اور حالات ایسے مختلف ہیں کہ کوئی دعوت و تحریک اور کوئی اصلاحی جد و جہد یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ تمام طبقات کو متاثر کر سکتی ہے اور ان کی تسکین کا سامان کر سکتی ہے اور ان کی استعداد کے مطابق دینی غذا فراہم کر سکتی ہے۔ کوئی ذہن تقریر سے متاثر ہوتا ہے کسی پر لٹریچر اثر انداز ہوتا ہے اور کوئی کسی دوسرے ذریعہ سے متاثر کیا جاسکتا ہے اسی طرح واحد طریقہ کار سے ہر جگہ ماحول میں اور ہر حالت میں کامیابی مشکل ہے اس حقیقت کو نہ سمجھنے اور اس کے مطابق نہ چلنے سے لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ قابلِ قدر اور بڑے مخلص ہیں لیکن ان لوگوں کا اس وقت تک دل خوش نہیں ہوتا جب تک کہ ہر شخص اسی مخصوص طرز پر کام نہ کرے جس کو اس نے اختیار کیا ہے حالانکہ عمومی اصلاحی و انقلابی تحریکوں اور دعوتوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ وہاں ہر چیز اس کے صحیح مقام پر رکھی جاتی ہے اور ٹھیک چوکھٹے میں بٹھائی جاتی ہے ہر شخص سے وہی کام لیا جاتا ہے جس کا وہ زیادہ اہل ہو اور اس میں دوسروں سے ممتاز ہو اور جس کو دوسروں سے بہتر طریقہ پر انجام دے سکتا ہو۔

یہ اللہ کی طرف سے انتظام سمجھنا چاہئے کہ کچھ لوگ اس راستہ سے دین تک آ جائیں اور کچھ اس راستہ سے آ جائیں، اپنے طریق کار کو مناسب طریقہ سے ان کے سامنے اکثر بیشتر کرتے رہنا چاہئے لیکن اس طرح نہیں کہ اس میں دین کے دوسرے کاموں اور دینی و اصلاحی مساعی کی نفی اور تحقیر ہوتی ہو اور اخلاص سے کام کرنے والوں کی ہمت شکنی اور انہیں مایوسی اور بد دلی پیدا ہو اس طرح امت کے مختلف طبقات اور جماعتوں میں تعاون علی البر و اتقویٰ کی روح

بیدار ہوگی جو عرصہ سے مفقود ہو چکی ہے اور بس کی اس رمانہ میں جبکہ باطل مختلف شکلوں میں اور نت نئے حربوں کے ساتھ حملہ آور ہے اور اہل باطل من کل حذب یبسلون (ہر نیلے اور ناپوسے ابلے چلے آ رہے ہیں) سخت ضرورت ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین